

சென்னை மதுராசனாபுரமேசுவரர்
மஹாசனாபுரமேசுவரர்

ஸ்ரீ அப்பாப்பதீசுதீதசுவாமிகளால்

திருவாய்மலர்ந்தருளப்பட்ட

சித்தாந்த லேசு அங்கிரகம்.

✽

இஃது

கோனிலுர் மடாலயம்

திருநாச்சனாரண்டவரென்றும்

ஸ்ரீ வீரசேகர ஞானதேசிகர் பாதசேகரராகியும்

வேதாந்தபாஸ்காரராகியும் தியாயசந்திரராகியும்

இலங்காநின்ற,

ஸ்ரீ அப்பாப்பசுவாமிகளவர்களால்

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

திருவாளர்

ஸ்ரீ தக்ஷ னாழ்வாந்தி சுவாமிகள் மடாலயம்

ஸ்ரீ சி. சுவாமிநாத சுவாமிகளவர்களால்

சென்னை ஞான “ஆட்டஸிட” பிரஸிஸ்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

PRINTED AT THE
"ODSIT" PRESS, CHOOLAI MADRAS. 1917.

முகவுரை.

அறிவின்மிக்க பேரியர்!

அகண்ட சிவாகார விருத்தியொன்றினானே சர்வதுக்கங்
களினின்றும் நீங்கிச்சுமாயிருக்கலாமென்பது வேதத்துணிப
ன்றோ. அதனையறிவுறுத்தற் பொருட்டே உபநிடதவியாக்
கியான பூதமாகிய வேதாந்த சூத்திரங்களும் அதன் பாடிய
மும், விவரண முதலிய இலக்கணக்கான கிரந்தங்களும் எழு
ந்தனவாகும். அத்துணைக்கிரந்தங்களையும் சிரவணிப்பதெனின்
சாமானிய மதியுடையவர்க்கு முடியாத காரியமெனக்கருதி,
உலகமுழுவதும் புகழ்ப்பெற்றவர்களும், ஸ்ரீமத் பாடிய வியாக்
கியான வியாக்கியானத்திற்கு வியாக்கினமே முதலாக 104
அரும்பெருஞ் சாஸ்திரங்கள் செய்தவர்களும், சிவரகசிய நவ
மாங்கிசத்தில் “சந்தோகவம்சஜனாகத்தீக்ஷிதனென்பவனாகிய
ஸைவசிகாமணி, சிவபக்த அக்ரகண்ணியனாய்ப் பாசுர ஆசார
நிரதனாய், அதிமதியுடையோனாயவதரிப்பன் என ஸ்ரீமன்மகா
தேவரானே ஸ்ரீ பார்வதிதேவியாருக்கு விதந்து ஒதியருளப்
பெற்றவர்களும், மற்றும்மேகஞ் சிறப்புவாய்ந்தவர்களுமாகிய
ஸ்ரீமதப்பய்யதீக்ஷித சுவாமிகள் சர்வ வேதாந்த சாஸ்திரங்க
ளையுந் திரட்டிச்சர்வ வேதாந்த சாஸ்திர சித்தாந்த லேசசங்கி
ரகமென்னுமிந்நூலைச் செய்தருளினார்கள். இதன்சண்ணே
முக்கியமாக அதிகாரிகட்குத்தொரியவேண்டிய 45 விடயங்கள்
விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விசாரித்தற்பொருட்டு ஸ்ரீமத்
பாடியம், வார்த்திகம், பஞ்சபாதிகை, விவரணம், பாமதி, சங்

கேபசாரீரகம், பிரகடார்த்தம், கௌமுதி, பதார்த்ததத்வநிர்
 ணயம், வேதாந்தசித்தாந்தமுக்தாவலி, பிரகடார்த்த விவரண
 ம், தத்துவவிவேகம், நைஷ்கர்மிய சித்தி, பஞ்சதசி, திருச்சுத்
 திருசிய விவேசம், கற்பதரு, தத்துவசுத்தி, நியாய சந்திரிகை,
 தத்துவப்பிரதீபிகை, நியாயசுதை, விவரணவார்த்திகம் சாஸ்
 திர தீபிகை, நியாயரத்நமாலை, அத்வைத வித்தை, விவரண
 உபந்யாசம், நியாய நிர்ணயம், வேதாந்த கௌமுதி, சாஸ்
 திர தர்ப்பணம், சிற்சுகி, அத்வைத தீபிகை, நியாயமகரந்தம்,
 என்பன முதலிய அநேகம் அருமைமிகுந்த அத்வைத நூல்
 கள் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையினால் இவ்வொரு
 நூற்படிப்பதானேஎல்லாவேதாந்த முக்கியநூல்களும் படித்த
 தாகுமென்பது யாம் கூறாமலே வெளியாம். இத்தகைய அறி
 யநூல் தமிழிலில்லாதகுறையை நீச்சும்பொருட்டு; வேதாந்த
 பாஸ்கரரும், நியாய சந்திரருமாகி யிலங்காநின்ற, ஸ்ரீவீர. சுப்
 பய்ய சுவாமிகள் அவர்களால் செந்தமிழ் நடையிலொழிபெய
 ர்க்கப் பட்டுத் திருவாரூர் ஸ்ரீ தக்ஷிணமூர்த்தி சுவாமிகள் மடா
 லயாதிபதிகளாகிய ஸ்ரீ சின்னசுவமிநாதசுவாமிகளால் அச்சுவா
 கன மேற்றபட்டுலவுகின்றதுஇது ஒவ்வொருஞானஅதிகாரி க
 ரத்திலும் சிந்தாமணிபோலிவங்க வேண்டிய தின்றியடையாத
 தேயாம்.

சுபம்!

சுபம்!!

சுபம்!!!

ஸ்ரீ சுவாமிநாத சுவாமிகள்

இங்ானம்,

ஸ்ரீ தக்ஷிணமூர்த்தி சுவாமிகள் மடம்

சி. மூர்த்திசுவாமிகள்

மடப்புரம்

ஆனந்தாசிரமம்

திருவாரூர்.

வியாசர்பாடி

பெரம்பூர் பாரக்ஸ் ரோட்டு

சேன்னை.

ஓம்மகாசுண்டதேயநம:

சித்தாந்த லேச சங்கிரகம்.

மங்கலம்.

கருக்கிளர் துயரையறுக்குனர்க்கருளக்கருணை - செய்வ
லம்புரிக்களிற்றைக், குருக்களென்றுரைக்க விருக்குமெய்க்
குணைக்குமரியா மமுதவல்லியினை, யெருக்கணிபாரிஜாத-வீச்
சுரனா மெந்தையைப் பந்தவேரறுப்பான், நிருக்களிருறை
யும் வீரஞானேச தேசிகன்றனைத் தினப்பணிவாம்.

ஞானபாடிய நல்வாழ்த்து.

திருமகள் கொழுநன்றிருப்பதத்தெழுந்த திவந்தி மகிப்
பிரிவாற்போ, லருமை - முற்குரவரணி - பொருவடைந்தி
ங்காயிரம் வகைபிரிந்துணர்த்துங், கருமருவரணியாகியே
பகவற்குமலனற்றிருமுசுமரையில், வருமொருபிரம வுயிரொ
ருமையினைவழங்குநால் வாழிநீடுழி.

ஓதுசிவ்வொருமையின்றன்றுணிவதனிற் பரமா
யுறு - கருத்தராமுதியர் விவகாரந்துணிந்த,
மாதுமுதல் விடயமதிலாதரவில்லவராய்
மருவுபலவகை முறைகள் மன்னவழங்கினரால்

தாதசரணத்துரையின் மொழியிலுணர்ந்தியதாந்
 தன்மூலமாகியபற்பலதுணிபு முடிவின்,
 பேதமதையிவணெனதுபிழைமதிபுந்தெளிவான் [யே.
 பேசுவனாந்நிதொகுத்துப் பெருமணிநுந்நுணை
 சொலுமவற்றினுட் சொற்றிட விழைந்ததேயான
 பலவின் பக்கங்குடமைப் பெரும்பான்மையுமதிதா
 னுலவளவினிலுத்திகொண்டுணர்வுறுவரைத்தே,
 மெலவரைகுவல்வித்தரமின்றியேமேலாய்.

1-வது விதித்திரய நிருபணம்.

ஆண்டுமுதலில் “ஆன்மா ஹேமைத்திரோயி! காணத்தக்
 கது கேட்கத்தக்கது கருதத்தக்கது” என அங்கசுகிதர்தன்
 தன்வேதமோதியவனும் மறைச்சிரங்களானே தொடக்கத்தே
 யடைவுற்ற பிரஹ்மான்மாவின்சுண்ணே இனிதெழுந்த உண
 ரும் வேட்கையனும் ஆயவனுக்கு அவ்வுணர்வுறுவான் மறை
 ச்சிரச்சிரவணத்தே புலப்படாநின்ற விதி எத்தகைய தெனச்
 சிந்திக்கப்பெறும்:—அபூர்வவிதி, நியமவிதி, பரிசங்கியாவிதி
 யுமென விதியின் விதங்கடா மூன்றிறன்ப. ஆண்டு முக்காலத்

எவ்வாறானும் தினும் எங்ஙனமுமடைவருததன் அடைவாம் பயனுடைய
 விதியாதிபதாம்; “நெற்களைத் தெளிக்கின்றான்” என்பதே
 போலும். இவண் நெற்களைத் தெளித்தலாகிய சமஸ்கார
 எவ்வாறானும் கருமத்திற்கு விரியோகமின்றி அயலளவையானே யாங்ஙன
 மும் அடைபவின்றும். பக்கத்தே யடைவுற்றதற்கு அடை
 வுறு அங்கிச பரிபூரணப்பயனுடை விதி பிரண்டாவதாம்;
 “நெற்களைக்குத்துகின்றனர்” என்பதேபோலும். ஈண்டு விதி
 யின்றேனும் புரோடாசத்தின் பகுதிப்பொருள்களாய நெற்க
 ட்குத்தண்டுலமாபுறுந்தருக்கத்தானே குத்துதலினைபுண்

டா||மென, அதனடைவின் பொருட்டிவ்விதி யென்பதின்மும்;
மற்றே, தருக்கித்தலானே குத்துதலடைவுறுங்கால் அஃ
தொப்பவே உல்கறிந்த காரணத்தன்மைச் சிறப்பின்மையின்
உகராற்போழ்தலாதியும் பக்கத்தேயடைவுறும் எனக் குத்து
தலின் அடைவுறு அங்கிசஞ் சம்பவித்தலின், அவ் வங்கிச
பரிபூரண பயனுடையதாம். இரண்டங்கிகட்கு ஓரங்கத்
திற்காதல் ஓரங்கியின்-கண்ணே இரண்டங்கங்கட்காதல் நீங்
காவடைவாகவே வேறங்கிக்காதல் வேறங்கத்திற்காதல் நீக்க
ப்பயனுடைய விதிமுன்னுறவதாம். எங்ஙனம் அக்கினிசயனத்
தே, “உண்மைப்பிணிக்குசையைக்கவர்ந்து எனப்பரியின் குசை
யைப்பற்றுவன்” என்பதாம். எங்ஙனந்தான்:—சா தூர்மாச
சம்பந்த மாயதனுட்கிடந்த இஷ்டி விசேடமாய கிரகமேதீயத்
தில், “ஆஜ்யபாகங்கள் வேட்கப்படுகின்றன” என்பதாம். அக்
கினி சயனத்தின்கண் பரிச்சுசைக்கவர்ச்சிகரக்குசைக்கவர்ச்
சியென்னுமிரண்டுமனுட்டிக்கத்தக்கதாம். ஆண்டுப்பரிக்குசை
க்கவர்ச்சியின்பால் “இதைக்கவர்ந்து” என்னுமந்திரம் குறியி
னானே கயிற்றின் கவர்ச்சியையொளிர்விக்கும் ஆற்றல் வடி
வதாதலின் எப்போழ்தும் எய்து மென அஃதை யெய்துவா
னாதல் அதனதெய்தாத அங்கிசத்தை நிறைவிப்பானாதல்
விதியல்லவாகும்; மற்றே, குறியின்றில்லியத் தானே நீள்
செவியனது கயற்றின் கவர்ச்சியின்-கண்ணு மந்திரமடைத
லாகுமென அஃதை நீக்குவானுமென்க. அங்ஙனமே, கிருக
மேதீயத்திற்குத்தரிச பூரணமாசப் பகுதியுடைமை யுண்மை
யின் அஃதொக்கவாற்றுக வென்பதானே ஆச்சிய பாகங்கள்
எஞ்ஞான்றும் அடைவுபெறுமென ஆண்டு விதியதனை யடை
விப்பானாதல் அதனை நியமிப்பானாதல் அல்லவாம்; மற்றே,
அஃதொக்கவாற்றுகவென்பதானே பிரயாஜாதிகளுமடை

மடத்த

வறுகுவென அஃதை நீக்குவானாம். கிருகமேதீயாதிகரண
பூர்வ பக்கமுறையானே இவ்வதாகரணமும் யாண்டே
னுமொருதலத்தே உதாகரிக்கத்தக்கதாமென வுதாகரித்த
னம். நியமித்தியின்கண்ணும் பக்கத்தடைவுற்ற குத்துத
லின் அடைவுறு அங்கிச நிறைவினைச் செய்யுங்கால் அதனா
ற்றடைப்படுதலானே மற்றொரு பக்கத்ததாயடைவுற்ற மறு
சாதனமாய உகிராற்போழ்தலாதியின் நீக்கமும் நேருமென
அயுனீக்கப் பயனுடைமையொப்ப நின்றலின் நியம்பரிசங்
கியைகளின் விவேகம் பயனானே பற்றுருதாமெனப் பகரற்கு;
விதியினானே குத்துதலினியமின்றித் தருக்கித்துக்கிடைத்த
தாய உகிராற்போழ்தலாதிகளை நீக்குதற் கேலாமையானே
அடையப்படா அங்கிசத்தைநிறைவித்தல் வடிவநியமத்திற்கு
முதன்மையுண்மையினானும் விதிக்கற்பாலதாய குத்துதற்கு
ள்ளாடங்கலினானே இனிதடைவுறுதலினானும் அதற்கே நியம
விதிப்பயனதாம் பான்மையுடன்படுதலின், அதன் பின்னருள்
தாவதாயதும் விதிக்கற்பாலதல்லாதது ளாடங்கினமையா
னேசெய்மைத்தாய அயுனீக்கத்திற்கு அண்மைத்தாயபயனுற
வே பயனதாம் பான்மை தகுதிபல்லாமையின். இவ்வாறு
பிரிவுற்ற மூவகைத்தனுள் எவ்விதத்ததாக அச் சிரவணவிதி
யாதரிக்கப்பெறும்.

2-வது சிரவண விதிக்கு அபூர்வ விதித்தன்மை
முதலியவற்றின் விசாரம்.

பிரகடார்த்தக்காரர் ஆதியராய்சிலர் கூறுவதாவது:—
இஃதபூர்வ விதியாம், அடைவுறுத் தன்மை யுண்மையின்,
மறைமுடிக்கேள்வி பிரஹ்மத்தை நேரே காண்பானேது
வென உடன்பாடுதிரிமறை யளவைபின்றன்றோ. உலகத்

லும் தன்முயற்சி மாத்திர வாயிலாயமறைமுடியாராய்ச்சிக்
 கும் சத்தையின் றுணிபு வடிவப்பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரப்பொரு
 ட்டதாந்தன்மையினுனே பக்கத்தேயடைவுறுங்காற் குருமுக
 அதீன சிரவணநியம' விதியுளதாகுக “அதனை யுணர்வான் அ
 வன் குருவையே சென்றடைக” எனக் குருவினடைவு விதியி
 னுனே குருவின்றிய விசார நீக்கந்துணியப்பெறுதலின் பயன
 ற்றதாம் நியமவிதியெனச் சங்கிக்கத்தக்கதன்றும்; குருவின
 டைவு கேள்வியினங்கமாதலினுனே கேள்வி விதியில்லாக்
 கால் அவ்விதியேயிலதாகுமன்றோ, அதனுனே அதற்குப்பய
 னின்மைபற்றுறாதாம். மாறாயினே அத்தியயன அங்கவடி
 வமாகிய உபகமனவிதியினுனேவரைந்தபாடமுதலியவற்றின்
 விலக்காமென அத்தியயன நியமமும் பயனற்றதாம். அல்
 லது அத்வைத ஆன்ம பரமாயபாடைப் பிரபந்தக் கேள்வி
 க்குப் பக்கத்தே அடைவுண்மையினுனே வேதாந்தக் கேள்வி
 யில் நியமவிதியுளதாகுக. “மிலேச்சத்தகைமையையடைய
 ற்க” என்பதாதி நிதேதத்தானே அதனடைவின்மையாமெ
 ன்றறையாதொழிக; சாத்திரவிற்பத்தி மந்தத்தன்மையானே
 மறைமுடிக் கேள்விமுடியாத காரியம் எனப் புருடார்த்த
 நிதேதத்தைத் தாண்டியும் பாடைப்பிரபந்தத்தானே அத்
 வைதமறியும் வேட்கையனுக்கு ஆண்டுமுயல்கை சம்பவித்
 தலினுனே நியம விதிக்குப்பயனுடைமை கூடலின். அங்கீ
 கரிக்கவும் படுகின்றதன்றோ கர்த்திருஅதிகரணத்தின்கண்:--
 புருடார்த்தத்தில் பொய்ம்மொழி மொழிதல் நிதேதிக்கப்
 பட்டிருந்தபோதினும் தரிச பூரண மாசத்திடையில் யாதே
 னுமோரேதுவினுனே அங்கீகரித்த நிதேதத்தைத் தாண்டிய
 வனும் கெடுதலொன்றுமிலாது மகத்துணியைபயவாவினனும்
 ஆகியோனுக்குப் பொய்ம் மொழியின்பால் முயல்கையுண்

திற் கேள்விபாற்றினேனுக்கும் பெரும்பான்மையாய் அஃ
துள்தாகாமையின் கேள்விபாற்றாத கருவிலுற்றவாம தேவ
ருக்கு அஃது-தயமாதலின் இருபாலும் பிறழ்ச்சியாமைன்க.
கேள்வி மாத்திரமே கேட்கப்படும்பொருட் சாக்ஷாத் கார
ஹேதுவென வேறு நூற்கேள்வியில் கவரப்பெற்றது பொது
நியமமென்பதுவுமின்றும்; எதனானே ஈண்டுச்சிறப்பித்து ஏது
த்தன்மைக்கவர்ச்சியின்றேனும் பொதுவாயிலானே ஏதுத்த
கைமையடைவறுமெனக்கடாக்கிளப்பலாமோ. காந்தருவாதி
நூற்கேள்விஷ்டஜ் முதலியவற்றை நேரே காண்பான் காரண
மாடுமென வுடன்படினும் கரும்காண்டாதிவற்றின் கேள்வி
யானே அவற்றின் பொருளறிமுதலியவற்றை நேரே காணக்
காணாமையினானே பிறழ்தலின். ஆகையாற்பூர்வவிதியேயி
துவாம். (பல புகழ்படைத்த)பாடியத்தேயும் “சஹகாரியந்தர
விதிபக்கத்தான்முன்னுதல்தஃதுடையார்க்கு விதிபாதிபோ
லும்” என்னுமதிகரணத்தே வித்தைதயின் சககாரியாய் மெள
னத்திற்குப் பாலியபாண்டித்தியம்போலும் விதியேகோடற்
பாற்றும். அபூர்வதன்மையானே யென்பது, பாண்டித்திய
பதத்தாற் பகரப்பெற்ற கேள்வியின்-கண்ணபூர்வவிதியே யங்
கிகரிக்கத்தக்கதென்பதாம். மறைமுடிக்க கேள்விக்கு நித்
திய அபரோக்ஷப்பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரஹேதுத்தகைமை
அடைவறுதல்தன்றும்; அபரோக்ஷவத்து விடயப் பிரமாணத்
தன்மையின் வரைவானே சாக்ஷாத்காரஹேதுத் தன்மையின்
அடைவு, சாத்த அபரோக்ஷவாதத்தில் விரித்து நிலை பெறுத்
தப்படுதலின். அதன் பொருட்பேயன்றோ அதனை விரித்
துரைத்தல். இத்துணையானே, பிரஹ்மப் பிரமாணத் தன்மை
யாற்றொடக்கதரிசன சாதாரண பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரஹேது
த்தன்மைபடைவறினும் அவித்தையைபகற்றுவான் அவர்

வப்பெற்ற சத்தைத்துணிபுவடிவ அதன் சாக்ஷாத்காரஹேது
 த்தகைமை கேள்விக்கு அடைவருந்தன அறையற்க; ஆரா
 யத் தக்கதைத்துணிதற் கேதுத்தகைமை ஆராய்வு மாத்தி
 ரைக்கும், பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரஹேதுத்தகைமை பிரஹ்மப்
 பிரமாணத்திற்கும் அடைவறுங்கால் ஆராய்ந்த அருமறைச்
 சிகரச்சத்தவணர்வு வடிவமாய கேள்விக்கு அதனேதுத்தன்
 மையடைவறுதலின். கூறியதிருவகையானும் பிறழ்ச்சிநிறுதெ
 ன்னற்க; சககாரியின் சிதைவானேதடன்பாட்டுப்பிறழ்ச்சி
 குற்றமாகாதாம்; ஜாதி நினைவினருக்கு முற்பிறப்புக்கேள்வி
 யானே பயன்பற்றுதலின் எதிர்மறைப் பிறழ்ச்சியின்றும்;
 அன்றாயினே பிறழ்ச்சியானே ஹேதுத்தன்மை பாதிக்கப்
 படிந் மறைபினுனும் அதன் சாதனத்தன்மை ஞானம் சம்ப
 வியாமையின், குடத்தை நேரே காண்பதில் விழிக்கு வேறுக
 த்துவக்குப்பொறிபோலும் பிரஹ்மத்தை நேரே காண்பதின்
 கண் கேள்விக்கயலாக மற்றுருபாயம் உளதாமென்னுங்கடா
 நிகழ்ந்தவழி எதிர்மறைப் பிறழ்ச்சியும் எதமாகாதாம். அங்
 னுமாகவே அடைவறுதலின் அபூர்வ விதியின்றும். அத
 னுனே, “பன்முறைபுலவாய்ப் பகர்ந்தமையானே” என்னு
 மதிகரணபாடியத்திற்கண் கண்ட பலத்தனவாய கேள்வி முத
 வியவை முறைப்படுத்தப்படுவனவாய்க் காட்சிமுடிபடை
 வனவாம், குத்துதன் முதலியவை தண்டில் வெளிப்பாட்டு
 முடிவைபடைவனவாதலாலேபோலும். பிரஹ்மச்சாட்சிப்பய
 ன்கண்கண்டபயனாமையின் கேள்விக்குத் தரிசுபூரணமாசத்
 துற்ற குத்துதனியாய அடைவில் முறைபடுமுபதேசமாம். அ
 பூர்வ விதியாயினுபொருந்தாதாம். சர்வ ஒளடதங்களைக்குத்
 துதலேபோலும். அக்கனி சயனத்தின்கண் “எல்லாஒளடத
 ங்களையும் நிறைத்துக்குத்துநின்றனர் பின்னிது கோடப்படு

கின்றது” என உபதேயமாய் உற்சமக்காரப்பயனதாக விதி
 க்கப்பெற்ற குத்துதற்குக்கண்கண்ட பயன் காணாமையானே
 முறைப்படுத்தலின்றென்பதே தந்திர இலக்கணத்தி லிருப்ப
 தாகும். ஆகையால் நியமவிதியேயிதுவாம். அஃதில்லாத
 வழி, வத்துவொன்றை விழியாற்காண்பவனுக்கு ஆண்டு
 தான் கவராத சூக்குமமாய வேறு விசேடத்தை வேறொரு
 வன்கூறுவானாயின் அஃதைபுணர்வான் அவ்விழியையே மீண்
 டும் ஒருமையோடுகூட வியாபாரத்தே யேவுவன்; இங்ஙனமே
 மனத்தானையானெனக்கவரப்பட்ட ஜீவனிடத்தே அத்தியய
 னத்தாற் கவரப்பட்டமறைமுடிகளானே உபதேசிக்கப்பட்ட
 நிர்விசேட பிரஹ்மசைதன்ய வடிவத்தகைமையைக் கேட்டு
 அஃதைபுணர்வான் ஆண்டு ஒருமையோடும் மனத்தையே
 தியானத்தின்கண்ணொருகால் புருடன் முயல்விப்பன் என
 மறைமுடிச் கேள்வியில் முயல்கை பக்கத்ததாகும் “அடைவு
 ருது மனதோடும்” என்னும் வேதம், “மனத்தானே தொடர்
 ந்து காணத்தக்கது காணப்படுகின்றதேயாகும் சூக்குமமதி
 யான்” என்பதாகவும் கேட்கப்படுதலின் ஒருமையற்ற மனவி
 டயமாகுமெனச்சங்கை சம்பவித்ததலின். அல்லது “போற்றப்
 பட்ட அயலாய ஈசனைக்கண்ட போழ்து அவ்விசனது மகி
 மையைபடைவன் சோகமற்றவனுமாவன்” என்றற்றொடக்க
 த்தனகேட்கப்படுதலின் பின்ன ஆன்மஞானத்தானே முக்தி
 யெனமயல் சம்பவித்ததலின் முக்தி சாதனஞானப்பொருட்டுப்
 பின்ன ஆன்ம விசார வடிவ வேறுநாற்கேள்வியின் கண்ணும்
 பக்கத்தே முயல்கைகூடும் என அத்வைத ஆன்மபரமாய வே
 தாந்த சிரவண நியமவிதியிஃதாசுக. ஈண்டான்மசப்தத்தி
 ற்கு “இவ்வியாவும் எவ்விவ்வான்மா” என்பதாதிபவாய பிர
 கரணப்பெருமாராய்வானே அத்விதிய ஆன்மபரத்தன்மை

யுண்மையின் உண்மையாகச் சாதனமபலடைவுற்றதன் மூட்டே
 நியமவிதியாமென்பதுங் குலதரும மன்றும். எதனானே, மறை
 முடிக்கேள்வி நியமத்தின் பயனுடைமைக்காக நியம அதித்
 தத்தாலாகிய தன்றடைக்களங்க நீக்கவாயிலாய் மறைமுடி
 யொன்றானே சாதிக்கத்தக்கதாயசுத்தையின் அணிபு வடிவப்
 பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்தை யுடன்பட வேண்டியிருந்ததின்.
 ஆண்டுண்மையாகவே வேறு சாதனமின்மையின் நியம விதி
 பொருந்தாதாம் எனச் சங்கிக்கலாமோ. மற்றோயாண்டு வேறு
 சாதனமாகச் சம்பவிக்கத்தக்கதிற்குப்பக்கத்தே அடைவுவரு
 தலின் விதிப்பான் வேட்ட வேறு சாதனத்தின் பக்கத்தைய
 அடைவின்மையை நீக்குதற்கேலாதாமோ ஆண்டுநியம விதி
 யாம்; அத்துணையானே அதன் பயனாகிய அடைவு அங்கிச
 நன்னிறைவு நண்ணுதலின். அல்லது, குருமுக அதினைத்
 தானேபோலும் நிபுணனுக்குத் தன் முயற்சியாத்திர சாத்தி
 யமாயவேதாந்த விசாரத்தாலும் சத்தா நிச்சய வடிவ பிரஹ்
 ம அபரோக்ஷஞானம் சம்பவிக்கும்; மற்றோ, குருமுக அதினை
 வேதாந்த வாக்கியக்கேள்வி நியம அதிட்டம் அவித்தையின்
 நீக்கப்பொருட்டுக்களங்கங்கழித்தலானே கதாவுமாமென அஃ
 தின்மையினானே தடையுற்றதாய அவித்தையை யகற்றுது
 பரோக்ஷ ஞானம்போலும் நிற்பதாகும். ஞானம் உதயமா
 யின் அஞ்ஞானம் நீக்கமின்மை கூடாதாமென்னற்; தடை
 யின்மையாண்டும் அவாவப்பெறுதலின் பிரத்தியக்ஷ விசேட
 தரிசனமிருந்த போதினும் உபாதியானே தடைப்படுதலின்
 பிரதிபிம்பமயனீக்க மின்மைபோலும் அதனீக்கமின்மைகூட
 லின் அதன்பொருட்டுக்கேள்வி நியமமாம். இங்ஙனமாகவே
 எழுதிய பாடமுதலியவற்றினும் தனத்தையாயக்கவர்ச்சிய
 டைவுறுங்காற் குருமுக அதினை அத்தியயன நியம விதிபோ

லும் தன்முயற்சி மாத்திர வாயிலாயமறைமுடியாராய்ச்சிக்
கும் சத்தையின் றுணிபு வடிவப்பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரப்பொரு
ட்டதாந்தன்மையினுனே பக்கத்தேயடைவுறுங்காற் குருமுக
அதீன் சிரவணநியம விதியுளதாகுக “அதனை யுணர்வான் அ
வன் குருவையே சென்றடைக” எனக் குருவின்டைவு விதியி
னுனே குருவின்றிய விசார நீக்கந்துணியப்பெறுதலின் பயன
ற்றதாம் நியமவிதியெனச் சங்கிக்கத்தக்கதன்றும்; குருவின
டைவு கேள்வியினங்கமாதலினுனே கேள்வி விதியில்லாக்
கால் அவ்விதியேயிலதாகுமன்றோ, அதனுனே அதற்குப்பய
னின்மைபற்றுறாதாம். மாறாயினு அத்தியயன் அங்கவடி
வமாகிய உபகமனவிதியினுனேவரைந்தபாடமுதலியவற்றின்
விலக்காமென அத்தியயன் நியமமும் பயனற்றதாம். அல்
லது அத்வைத ஆன்ம பரமாயபாடைப் பிரபந்தக் கேள்வி
க்குப் பக்கத்தே அடைவுண்மையினுனே வேதாந்தக் கேள்வி
யில் நியமவிதியுளதாகுக. “மிலேச்சத்தகைமையையடைய
ற்க” என்பதாதி நிதேதத்தானே அதனடைவின்மையாமெ
ன்றறையாதொழிக; சாத்திரவிற்பத்தி மந்தத்தன்மையானே
மறைமுடிக் கேள்விமுடியாத காரியம் எனப் புருடார்த்த
நிதேதத்தைத் தாண்டியும் பாடைப்பிரபந்தத்தானே அத்
வைதமறியும் வேட்கையனுக்கு ஆண்டுமுயல்கை சம்பவித்
தலினுனே நியம விதிக்குப்பயனுடைமை கூடலின். அங்கீ
கரிக்கவும் படுகின்றதன்றோ கர்த்திருஅதிகரணத்தின்கண்:--
புருடார்த்தத்தில் பொய்ம்மொழி மொழிதல் நிதேதிக்கப்
பட்டிருந்தபோதினும் தரிச பூரண மாசத்திடையில் யாதே
னுமோரேதுவினுனே அங்கீகரித்த நிதேதத்தைத் தாண்டிய
வனும் கெடுதலொன்றுமிலாது மகத்துணியைபயவாவினனும்
ஆகியோனுக்குப் பொய்ம் மொழியின்பால் முயல்கையுண்

டாம் எனமீண்டும் மகப்பொருட்டதாந்தன்மையானே தரிச
பூரண மாசப்பிரகரணத்திற் “பொய்ம்மொழி புகலற்க” என்
னும் நிதேதமாம் என மகப்பொருட்டதாந்தன்மையானே
நிதேதத்திற்குப் பயனுடைமை விரித்துரைக்கப்பட்டது.
அல்லது “மந்திரங்களானே மந்திரப்பொருணினைவு சாதிக்க
த்தக்கது” என்னும்நியமமாம். மந்திரத்தை மூலமாகவுடைய
கற்ப சூத்திரவடிவகிரகண வாக்கிய முதலியவற்றிற்கும்
பக்கத்தேயடைவிருத்தலின்; அவ்வாறே மறைமுடிபை மூல
மாகவுடைய இதிகாசபுராண பெளருஷேயப்பிரபந்தங்கட்
கும் பக்கத்தே அடைவு சம்பவித்தலின் இது நியாயமாகுச;
எல்லாவகையானும் நியமவிதியேயிஃதாம். “சஹகாரியந்தர
விதி” யென்னும் அகிகரண பாடியத்தே அபூர்வத்தன்மைக்
கூற்றோ நியமவிதித்தன்மையின் கண்ணுமாம். பக்கத்ததாய
அடைவின்மை இருத்தலின் அதன் கருத்தென அதன் கண்
னே பக்கத்தாலென, பக்கத்ததாய அடைவின்மையைக்கூற
விழைந்து சூத்திர பதச்சேர்க்கையினுனே வெளிப்படையா
க்கப்பட்டது என விவரணத்தை யனுசரித்தவர் விளம்பர
நிற்பார்.

கேள்விபயின்றானுக்கு முதலிற் சத்தத்தான் ஐயப்பாடி
ன்றிய பரோக்கஞானமே யுளதாம், சத்தத்திற்குப் பரோக்க
ஞானத்தைப்பயக்கும் இயற்கைப்பான்மைபுண்மையானேமு
ற்றுப்பெற்ற ஆற்றலைத்தாண்டாமையின் என்பதாம். பின்
கருதல் தெளிதல் பயின்றானுக்குச் சிறந்த சககாரி சிவணியவு
ழி அதனினின்றே அபரோக்க ஞானமுண்டாம். அதுவெ
னும்பான்மையினங்கிசங்கவரும் ஞானத்தைப்பயக்கும் ஆற்ற
லற்றதாயபொறிக்கும் அதனூற்றலுற்ற சமஸ்காரசகாயத்.

தானே பிரத்தியபிஞ்ஞானத்தை யுளதாக்குந் தன்மையுறுவ
தொப்பத்தானே அபரோக்க ஞானத்தைப்பயக்கும் ஆற்றலற்
றதாய சத்தத்திற்கும் விதுரனா லினிதுபாவிக்கப்பட்ட காமி
னியின் சாக்ஷாத்காரத்தலத்தில் அதனாற்றற்றன்மையுண்
மையானே முற்றுற்றபாவனைக்குமுனின் உதவியான் அப
ரோக்க ஞானத்தைப் பயக்குந்தன்மை கூடும். அதனா
னும் சத்தத்திற்குத்தானே தன்விடயத்தில் பரோக்கஞான
த்தைப்பயக்குந்தன்மையினதூஉம், பாவனைக்குமுனிதுதவி
யுற்ற ஞானகரணத்தன்மையின் வரைவானே விதுரனந்தக்
கரணம் வியப்ப அபரோக்க ஞானத்தைப்பயக்குந்தன்மையி
னதூஉம் அடைவறுந்தன்மையுண்மையின்; முற்போல் நியம
விதியென அதனேகதேசியராவார்.

வேதாந்தக்கேள்வியானே பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரமின்றும்
மற்றோ, டனத்தானேயாம். “மனத்தானே பின்னொடர்ந்து
காணத்தக்கதாம்” என்னும் மறையிருத்தலினானும், நூற்குர
வனுபதேசசமதம முதலியவற்றானே சமஸ்கரிக்கப்பட்ட
(தூய்ம்மையாக்கப்பட்ட) டனம் ஆன்ம தரிசனத்தின்சண்
ணைகரணமாம் என்னும் ஸ்ரீகீதாபாடியவசனத்தானும் என்க.
கேள்வியோ, ஐயப்பாடற்ற பரோக்க ஞானப்பொருட்டா
மென அதன் பொருட்டதாந்தன்மையினானே நியம விதி
யென்பர் சிலர். அபரோக்க ஞானப் பொருட்டதாந்
தன்மையினானே கேள்விநியம விதியாம். காணத்தக்கது என்
னும் பலகீர்த்தனமாதலின். அதன் பொருட்டதாந்தன்மை
யும் அதற்குக்கரணவடிவ மனத்தின் சுககாரித்தன்மையினா
னேயாம்; சாத்த அபரோக்கஞான முடன்படாமையின் அத
ற்கவ்வடிவத்தானே அதன் பொருட்டதாந்தகைமை அடை

வுருதென அபூர்வவிதி வழக்காமென்னற்கு; செவிகொள்வன வாயஷ்டஜ முதலியவற்றே இனிதாரோபிக்கப்பட்ட பரஸ்பர அவிவேக நீக்கப்பொருட்டதாய காந்தருவ வேதக் கேள்வியுதவி பெற்ற செவியால் பரஸ்பரங்கலப்பிலாத அதனுண்மையான அபரோக்கத்தன்மை காணப்பெறுதலின்; ஒளிராநின்ற வத்துவின் கண்ணாரோபிக்கப்பட்ட அவிவேக மகற்றற் பொருட்டாய சாத்திர முளதாயவழி அதன் கேள்வி அதன் சாக்ஷாத்காரத்தைப்பயக்கும் பொறியுதவிப்பான்மையானே இனிதுபொருந்தும் என்பதாக இதற்கு முற்றுப் பெற்றதாந்தன்மையுண்மையின் என்பர் மற்றையர்.

மறைச்சிகர வாக்கியங்கட்கு அத்விதியப்பிரஹ்மத்தின் கட்கருத்தின்நிண்ணய அநுகூலநியாய விசாரவடிவமாயகேள்விக்குப்பிரஹ்மத்தின் பரோக்ஷஞானமேனும் அபரோக்ஷஞானமேனும் பலமாகாதாம்; அதற்குச்சத்தாதிப்பிரமாணபலத்தன்மையுண்மையின் கூறிய வடிவ விசாரத்தானிண்ணயித்ததாற் பரியவிசிட்ட சத்தஞானமே கேள்வியாகுக; அதற்குப் பிரஹ்ம ஞானம் பலமாகப் பொருந்தும் என வியம்பற்க; ஞானத்தில் விதி கூடாமையினுனும் கேள்வி விதிக்கு விசாரஞ்செய்யற்பாலதாந்தகமையை விதிக்கும் அறியும் வேட்கைச் சூத்திர மூலத்தன்மையையங்கீகரித்திருத்தலினுனும், தள்ளல் கொள்ளல் வடிவமானசக்கிரியை ரூப ஆராய்ச்சிக்கே கேள்வித்தன்மை தக்கதாதலின் ஆராய்ச்சிக்கும் கருத்தின் நிண்ணய வாயிலாகவாதல், அதனாலுளதாய, கருத்து மயக்க முதலிய புருட அபராதரூபத்தடையின், நீக்கவாயிலாகவாதல் பிரஹ்ம ஞானம் பலமாயாகுக வெனப்பகரற்க; கருத்துணர் விற்குச்சாத்த ஞானத்தின்கட் காரணத்தன்மையங்கீ

கரியாமையினுமும் காரியத்தின்கண்யாண்டும் தடையின்மை
 க்குக் காரணத்தன்மையை யங்கீகரியாமையானும் அவற்றி
 ற்கு வாயிற்றன்மை கூடாமையின் என்க. . பிரஹ்ம ஞானத்
 திற்கு ஆராய்ச்சி வடிவ வேறு காரணமுடைமையேலாயின்
 அதன் பிரமாண மாதற்குப்பிறிதாற்பெறப்படுதலினடைவாத
 லுமாம். ஆகையால் கருத்தின்நிண்ணைய வாயிலாய்ப்புருட
 அபராத நீக்கப்பொருட்டதாந் தன்மையானே ஆராய்ச்சி
 ரூபசிரவணத்தில் நியமவிதியாம். பார்க்கத் தக்கதென்
 பதோ தரிசனத்தகுதித்தகைமையானே துதிமாத்திரம்
 கேள்விப்பயனைக் கிளத்துவதன்றும் எனச் சமக்ஷேபசாரீரக
 அனுசாரிகள் சாற்றுவர். பிரஹ்ம ஞானப்பொருட்டு மறை
 முடிக்கேள்வியில் முயன்றானுக்கு, சிகிச்சை யுணர்ச்சியின்
 பொருட்டு சரகசுருதமுதலியவற்றின் கேள்வியில் முயன்ற
 னுக்கே போலும் இடையிடையே வேறு வியாபாரத்தின்
 மாட்டும் முயற்சி முற்றல் கூடுமென அதை நீக்கும்பயனைபு
 டையகேட்கத்தக்கதாமென்பது பரிசங்கியா விதியென்ப.
 பிரஹ்மத்தினனிநிலைத்தான்பேரமுதெய்துவானே” என்னும்
 சாந்தோக்கியத்தில் அயல் வியாபார மின்மையை முக்தியு
 பாயமெனத்திரப்படுத்துதலின்; நனியென்பதை முன்புடை
 த்தாய நிலைத்தலுக்கு முடிபைமொழியுந் தன்மையுண்மை
 யானே, பிரஹ்மத்தினனிநிலைத்தன்மொழியான் மொழியப்பெ
 ற்றதாய பிரஹ்மத்தில் முடிபுறுதற்கு அனன்னிய வியாபார
 ரூபத்தன்மையுண்மையின், ஆன்மாவாய “அஃதெதான்நை
 யேயறிமின் அயன் மொழியாவையும் விடுமின்” என அதர்
 வணத்தின்கண்கண்டத்தானே வேறு வியாபாரத்தை விலக்கி
 யுண்மையானும் “துயிலுந்துணையுயிர்விடுந்துணை, காலத்
 தைவேதாந்த சிந்தையானே கழிக்குக” என்பதாதிமிருதியினு

னும் காண்க. பிரஹ்மஞானத்திற்குப் பையோகமற்றவேறுவியாபாரத்திற்கு ஒரே சாத்தியத்தின்கண் கேள்வியோடும் ஒருங்கு கூட்டியடைவின்மையின் அதனீக்கப்பொட்டுப் பரிசங்கியாவிதி பொருந்தாதாமெனப் புகலற்க; “சுககாரியந்தா விதி” என்பதாதிசூத்திரத்தினும், “எதனானே பக்கத்திற் பேததரிசனப் பெருமையினுற் பிராப்த மாகாதோ, அதனூறியமவிதி” பென்னும் அதன் பாடியத்தினும், கேள்வி முயன்றவனும், சாத்தவணர்வு மாத்திரையானே முடிக்கற்பாலது முடிந்ததாந்தகைமையை யெண்ணியவனும், ஆகியோனுக்கும் அவித்தையகற்றுவதாகிய சர்க்காத்தகார உபயோகியாம் நிதித்தியாசனத்தின் மாட்டுமுயற்சி முற்றுதென அசாதனபக்க அடைவு மாத்திரையானே நிதித்தியாசனத்தின்கண் நியமவிதியையுடன் படுதலினுன் அந்நீதிகொண்டே அசாதனத்தை யொருங்கு கூட்டியடையுறுவதிலும் அதனீக்கப்பயனுடைய பரிசங்கியாவிதி சம்பவித்தலின் என்பதாம். “நியமமதேனும் பரிசங்கையேனும் நெறிவியர்த்தமாய் நிகழுகவிண்டு, எதனாலுன்மனிலைவ காணாமே எழிற்பரமான் மனையினிதுணர்வேமோ” என்னும் வார்த்திகவசன அனுசாரிகள் சிலர் அறைகின்றனர்.

“ஆன்மாக்கேட்கத்தக்கது” என மனனாதிமாவும் ஆன்ம விடயத்தன்மைபானே கட்டுப்பட்டதாய்க்கேள்வி, ஆகம ஆசரியருபதேசத்தாலுளதாய ஆன்மவிடயஞ்செய்யும் ஞானமேயாம் தாற்பரிய விசார ரூபமன்றும். என ஆண்டியாதொரு கோதுமின்றும். அதனானேசமன்வயசூத்திரத்தில் ஆன்மஞானவிதி நிராகரணத்தின் பின்னாய்பாடியம் “யாதின் பொருட்டனவாமாயின் ஆன்மாஉரனாகமைத்திரேயி! காணத்தக்கது

கேட்கத்தக்கது என்பாதிபதி நிழல்களாய வசனங்கள் இயற்கையாகவே இடையும முயற்சி விடயத்திரும்புகையைச் செய்தற் பொருட்டனவாம் என இயம்புவேம்” என்பதாதி யாம். வேதாந்த தாற்பரியவிசாரம் கேள்வியாமேலாயின் அதற்குத் தாற்பரிய நிண்ணயவாயிலாகவேதாந்த தாற்பரிய மயல் ஐயவடிவத்தடை நீக்கமே பயனுமன்றி வேறுதடைவிலக் கேனும்பிரஹ்மவுணர்வேனும் ஆகாதாம். அப்பயனுடைமையும் அதற்கு உலகத்தானே அடைவதும் வேறுசாதனத்தை யும்கிறிது விகற்பித்தேனும் ஒருங்குகூட்டியேனும் அடைவ ருதாமென ஆண்டு முனிதிக்கும் அவகாசமின்றாகும். விசார விதியின்றேனும் விஞ்ஞானப்பொருட்டாக விதிக்கப்பட்ட தாய ஆசிரியரடைவு, திருஷ்ட வாயிலாய்ச்சம்பனிக்குங்கால் அதிருஷ்டகற்பனை கூடாமையின் குருமுக அதனை வேதாந்த விசார வாயிலாகவே விஞ்ஞானப்பொருட்டு முடிவு பேறடை கின்றது என்பதாம். அதனானே தன் முயல்வானே சாதிக் கப்பெற்ற விசார விலக்காம். அத்தியயன விதியிலதாயினே விதிக்கப்பெறுவதாய அடைவு அக்கர அடைவிற்பொருட் டதாந்தன்மையானே விதிக்கப்பெறுததன்மையதாய் அதன் பொருட்டுக் குருமுகத்தாலுச்சரிக்கப்பட்ட பின்னுச்சரிக்க ப்படும் அத்தியயனத்தை வாயிலாயாக்காதாம் என வரைந்த பாடமுதலியவற்றின் விலக்கந்துணியப்பெறுமையின் அத்தி யயனத்திற்பயனுடையதாம் நியமவிதியென்றறிக. தாற்பரி யாதிமயனீக்கப்பொருட்டு வேதாந்த விசாரம்விழைந்தார்க்கு ஒருகால் துவைத சாத்திரத்தின் கண்ணும் முயல் வுண்டாம் ஆண்டும் அதற்கொப்ப முடிந்த சேர்க்கையினானே வேதா ந்த விசார இருப்புண்மையின் என அத்வைத ஆன்மபரமாய வேதாந்த விசார நியமவிதி பயனுடைத்தாம் எனப்பகரற்கு.

தானாகவே தாற்பரியமயலேது வாதலின் அதற்கு அதை
 நீக்குந்தன்மைபின்மைபின் வேறுசாதனப் பிராப்தியின்மை
 யின். அதை நீக்குந்தன்மைமயலானே ஆண்டும் ஒருவனுக்கு
 முயல்வுண்டாம் என்னும் இத்துணையானே கேட்கத்தக்கது
 என நியமவிதியினங்கீகாரமாம் என்பதுமின்றும். பரசிவன்
 றிருவருளாற் பலிப்பதாய அத்வைத விசுவாசம் அற்றவனு
 க்குக்கேட்கத்தக்கது என்னும் வாக்கியத்திலும் மற்றையர் பற்
 றும் ஒற்றுமையானே துவிதீயமுற்ற ஆன்ம விசாரவிதிபரப்
 பான்மைமயல் சம்பவித்தலானேமயற்புகுத்திய மற்றிடத்தின்
 முயற்சியை விதிமுகத்தானும் மாற்றமுடியாமையின். வேறு
 வியாபார விலக்கற்பொருட்டாம்பரிசங்கையென விளம்பற்க;
 சந்யாசியரல்லாதவர்க்கு வேறு வியாபார விலக்கங்கூடாமை
 யின் சந்யாசியர்க்கு அதன் விலக்கமோ, பிரஹ்மத்தின்கண்
 நனிநிலை பெறுதலோடு சந்யாசத்தை விதிப்பதாய “பிரஹ்ம
 த்தினனினிலைத்தோன்பேரமுதெய்துவானே” என்னும்வேறு
 மறையானே துணியப்பெறுதலின் சந்யாசத்தை விதிப்பதாய
 வேறுமறையைக்குறித்துக் கேட்கத்தக்கது என்னும் வாக்கி
 யத்தானே அவர்க்கு வேறு வியாபார விலக்க வுபதேசம்
 வீணாதலின். விசார விதியசம்பவமாயினும் விசார விடய
 மாயவேதாந்தத்தில் நியம விதி சம்பவிக்கலாம், பாடைப்பிர
 பந்த முதலியவற்றின் நீக்க மிருத்தலின் எனச்சங்கியாதொ
 ழிக; சந்நிதானத்தானே வேதாந்த நியமம் கிடைக்கப்பெற்
 றிருத்தலின் விதி விடயத்தன்மை கூடாதாம், “தன் வேத
 மோதத்தக்கதாம்” எனப்பொருளறியும் பொருட்டாய நியம
 விதி வலுமையானே அத்தியயனத்தாற் கவரப்பெற்ற வேத
 முண்டாக்கிய வேதப்பொருளுணர்ச்சி பல முடிவு பேறுடை
 யதாம் வேறுகாரண முண்டாக்கியதன்றும் என இப்பொருள்

கிடைத்தலினுனே வேதார்த்தமாகிய பிரஹ்மம் மோக்ஷத்தின் பொருட்டு அறியக்கிடந்தவழி பாடைப்பிரபந்தாதிகளின் அடைவின்மையானும் என்க. “சககாரியந்தரவிதி” யென்னு மதிகரணத்தின்கண் பாலிய பாண்டித்தியமென்ன மென்பவற் றுலியம்பப்பட்ட கேள்வி கருதல் சிந்தித்தலின்பால் விதியங்கீ கரிக்கப்பட்டதாம் என அறையற்ச; விசாரத்தில் விசாரிக்கத் தக்கதின் றுற்பரிய நிண்ணிய ஹேதுத்தன்மைக்கும், வத்து சித்தியின னுகூலமாயபுத்தியனுசந்தானவடிவமனனத்தின் மா ட்டும் அதன்றோற்றப்பயில்வு வடிவ நிதித்தியாசனத்தின் மாட்டும் வத்துவுணர்வின்றடைபின்மையேதுத்தன்மைக்கும், உலகசித்தத்தன்மையுண்மையானே அவற்றின்கண்ணே விதி யவாவப் பெருமையின் விதி நிழலர்த்தவாதத்திற்கேபோ லும்புகழ்ச்சி வாயிலாய் முயற்சியதிசயத்தைச் செய்விக்குந்த ன்மைமாத்திரையானே ஆண்டு விதி விவகாரங்கூடலின், இவ் வாறாகவே கேள்வி விதியின்மையின் கருமகாண்ட விசாரங்க டெப்ப பிரஹ்மகாண்ட விசாரமும் அத்தியயன விதிமூலமென ஆசார்ய வாசஸ்பதிபக்கத்தையனுசரித்தவர் வழங்குவர்.

3-வது பிரஹ்ம இலக்கண விசாரம்.

விசாரிக்கத்தக்கதாய பிரஹ்மத்திற்கும் உலகுதிதிதிலய காரணத்தன்மைஇலக்கணம்இயம்பப்பட்டது “எதனினின்றுந் தானிவையாவையுமெழும்பும்” என்பதாதி மறையானே இய ம்பப்பட்டதாம். உலகுதிதிதிலயங்களுள்ளும் ஒவ்வொருகார ணத்தன்மைபும் அயலிற் புகுதாமையின் இலக்கண மாதற்குத் தகுதியதேயாகும் எனின்? உண்மையே,இவையொன்றையொ ன்றவாவாதனவாய் மூன்றிலக்கணங்களேயாகும் அதனானே, “அபில்பவன் சராசரங்கவர்தலின்” என்பதாதிபதிகரணங்களி

ல் சர்வசம்ஹாரத்தன்மை முதலியவைதனித்தனி பிரஹ்மலிங்கமாக உபந்யசிக்கப்பட்டது என்பர்கொழுதீகாரர்.

மற்றையரோ, பிறப்பின்காரணத்தன்மையும் இருப்பின் காரணத்தன்மையும் நிமித்தப்பொதுவாததின் உபாதானத்தன்மையை யுணர்த்துவான் உலகிற்குப் பிரஹ்மத்தின்கண்ணிலயம் காண்பிக்கப்பட்டது. பிரஹ்மம் உலகுபாதானமாயுளதாகுக, அதன் பிறப்பின்கண், குடப்பிறப்பிற்குலாலன் போலும், அதன் இருப்பின்கண், இராஜ்யபாலனத்தின்கண்ணரசனைப்போலும், உபாதானத்தினும் அயலாகவே நிமித்தம் அமையும் என வினாதலை விலக்கற்காக அதற்கே, உலகுதய ஜீவன நியாமகத்தன்மையுரைக்கப்பட்டது. அன்னாமாகவே இவ்வொரேயிலக்கணம் அபின்னநிமித்த உபாதானமாக அத் விதியப்பிரஹ்மத்தைக் குறிப்பிடுகின்றது என்பர். அத்விதியகூடத்தசைதன்யரூபமாகிய பிரஹ்மத்திற்குபாதானத்தகைமையும் பரமாணுக்கட்கே போலும் தொடங்குந்தன்மை வடிவமன்றும், பிரகிருதிக்கேபோலும் பரிணமித்தன்மை வடிவமும்; மற்றோ, அவித்தையினானே விரை முதலிய விசுவவடிவமாகவிவர்த்தமானபான்மைமலிக்கணமாம். அத் துக்கட்கு அதன்சமசுத்தையுற்ற மாற்றுப் பெற்றி பரிணாமம், அதன் அசமசுத்தையுறன் விவர்த்தமெனவேனும்; காரணம விலக்கணமாற்றுப்பெற்றிபரிணாமம், அதன் விலக்கணம்கிவர்த்தமெனவேனும்; காரண அபின்னமாய காரியம் பரிணாமம், அதன்பேதமின்றியே அதனின் அயலாக ஓதவொண்ணாததாய காரியம் விவர்த்தம் எனவேனும் கிவர்த்த பரிணாமம்கிவர விவேகமாம்.

4-வது பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை விசாரம்.

இனி, தூயபிரஹ்மம் உபாதானமென வுடன்பாடா? ஈசுவடிவமா? ஜீவவடிவமா? இதன்கண்ணேசம்க்ஷேபசாரீரக அனுசாரிகன்சிலர் கூறுவதாவது:—தூயதேயுபாதானமாம்; உபாதானத்தன்மையையே நோயப்பிரஹ்ம இலக்கணம் என ஜன்மாதி சூத்திர அதன் பாடியங்கள் கூறுதலின். இன்னணமாகவே, “ஆன்மாவின்னிறும் ஆகாசமுண்டாயது” என்பதாதி காரண வாக்கியங்களில் சபலத்தைச்சாற்றுவனவாய ஆன்மாதி சூத்தங்கட்குத்தூயதின் பாலிலக்கணையேயாம்.

விவாண அனுசாரிகனோ, “பாதுயாவற்றையும் விசேடமாயும் சாமானியமாயு மறிசின்றதோ எதனது நூனமயம் தவமோ, அதனின்னிறும் இவ்விரணிய கருப்பரும் நாமரூபங்களும் அன்னமும் உண்டாம்” என்னும் மறையானே சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலிய விசிஷ்டமாய மாயாசபல ஈசா ரூபமாய பிரஹ்மமேயுபாதானம். அதனானே பாடியத்தில் “உள்ளத்தன்மோபதேசத்தான்” “பாண்டும் பிரசித்த வுபதேசத்தான்” என்பதாதிபதிகாரணங்களில் “அதுவே இருக்கு, அது சாமம், அது உக்தம், அதுயஜூர், அது, பிரஹ்மம், சர்வ கருமம், சர்வகாமம், சர்வ கந்தம், சர்வ ரசம்.” என்பதாதி சுருதிகளாற் கூறப்பட்ட சர்வ உபாதானத்தன்மையினு நேய்வதாய சர்வான்மகத்தன்மை ஜீவனை விலக்கும் ஈசாக் குறியாமென இனிது வருணிக்கப்பட்டது, ஜீவஈசர்களிற்றொடர்ந்து நின்ற சைதன் யமாத்திரத்திற்குச்சர்வ உபாதானத்தன்மையாபி நோ அது ஜீவனை விலக்கும் ஈசாக்குறியாகாதாம். சம்க்ஷேபசாரீரகத்தில் சபல உபாதானத்தன்மை பிராகரணமும், மாயா

விசிஷ்ட உபாதானத்தன்மை நிராகரணக் கருத்ததாம்.

சாரஸுரரூபசைதன்ய உபாதானத்தன்மை நிராகரணபரமன்றும், ஆண்டே முதலத்தியாய முடிபில் உலகுபாதானத்தன்மையைத் தற்பதார்த்த விருத்தித்தன்மையானே கூறியிருத்தலின். இங்ஙனமாகவே ஈசாரிடத்திருப்பதாயினும் காரணத்தன்மை, அதிற்றொடர்ந்து நிற்கும் அகண்டசைதன்யத்தைச் சாகைநுனியில் மதியுளது என்பதொப்பத்தடத்தமாகக் குறிப்பிடுவான் கூடியதாகும், ஆகவேயதற்கு ஞேயப்பிரஹ்ம இலக்கணத்தன்மையின் கூற்றொமென எண்ணுகின்றனர்.

விண் முதலிய பிரபஞ்சம் ஈசரரைப்பற்றிய மாயையின் பரிணாமமென ஆண்டசுரர் உபாதானமாவர். அந்தக் கரணதிகளோ ஈசரரைப்பற்றிய மாயையின் பரிணாமமாகிய மகாபூத உப சிருஷ்டமான ஜீவ அவித்தை செய்த பூத சூக்கு மகாரியமென ஆண்டு இரண்டிற்குமுபாதானத்தன்மையாம். அதனானே “இன்னணமே இஞ்ஞானியின் புருடனைபிடமாய் ப்பெற்றனவாகிய இவ்வீரண்கலைகள் புருடனையடைந்தே அத்தமடையும்” என்னும் மறையின்கண்ணே கலைச்சப்தவாச்சியங்களாகிய பிராண மனமுதலியவற்றிற்கு அறிஞனதுவிதேககைவல்லிய சமயத்தில் வித்தையா நீக்கப்பெறுவதாய் அவித்தையின் காரிய அங்கிசக்கருத்தானே வித்தையானே வீழ்த்தப்படல் காட்டப்பட்டது. “சென்றனகலைகளீரோ மொன்றுடன் சிவணியன்றே” என்னும் மறுமறையின்மாட்டு அதனாலகலாதமாயையின் காரியமகாபூதபரிணாமரூபப்பற்றுக்கோட்டினங்கிசக்கருத்தானே அவற்றிற்குத் தத்தம்பகுதிகளில் இலயம் காட்டப்பட்டது என்பதாக மாயையவித்தைகளின் அபேதவாதிகள்.

எங்ஙனம், விண்முதலிய விசுவம் ஈசுரைப்பற்றியமாயையின் பரிணாமமென ஆண்டு ஈசுரர் உபாதானமாவரோ அங்ஙனமே அந்தக்கரணாதிகள் ஜீவனைப்பற்றிய அவித்தை யின் மாத்திர பரிணாமமென ஆண்டு ஜீவனே உபாதானன். அந்தக்கரணாதிகளில் மாயையின் காரிய மகாபூதங்களினதூஉம் உட்புகுதலில்லாக்கால் உதாகரித்த மறையிரண்டன் விவத்தைமருவாதாமெனமயங்கற்க; கலை கட்டு வித்தை யில் வீழ்ச்சி விளம்பும் சுருதி தத்துவவித்தின்நிருஷ்டிவிட யமாம். “சென்றன கலைகள்” என்னும் சுருதியோ தத்து வவித்திறந்தபோது அண்மைபிலிருப்பவர் உடைந்த குட மொக்க அவனது ஆகமுதலியவற்றிற்கும் பூமியாதியின்கண் ணே இலயத்தையெண்ணு நிற்பர் என்பதாகத்தடத்த புருட விளக்க விடயமாய் விவத்தை, கலைப்பிரளய அதிகரண பாடி யத்தில் வெளிப்படையாயிருத்தலின் என்பர்கள் மாயையவித் தையபேதவாதிகளுள் ஏகதேசிகள்.

அவ்வபேதவாதிகளுள்ளும் சிலர் விண் முதலிய வுல கிற்குஈசுரர் உபாதானர், என்றாலும் அந்தக்கரணமுதலியவை ஜீவதாதாத்மியமாகப்புலப்படுதலின் ஜீவனேயுபாதானன். அத னானே யத்தியாச பாடியத்தின்கண்ணே அந்தக்கரணாதிகட்டு ஜீவனிடத்திலேயுபாதானங்காட்டப்பட்டது. விவரணத்தி ன்கண்ணும் பிரதிகரும விவத்தையில் பிரஹ்மசைதன்யத் திற்கு உபாதானத்தன்மைபானே குடமுதலியவற்றின் சங்கி த்தகைமையும், ஜீவசைதன்யத்திற்கு அவற்றின் அசங்கித் தன்மைபிருப்பினும் அந்தக்கரணாதி சங்கித்தன்மையும் வரு ணிக்கப்பட்டதென்றவை.

“இதனினின்று மெழுவனவாகும் எழிலுயிர்ப்புள்ளமெ
லாப்பொறிகளுமே, கங்காலொளி நீர்சண்டிடுமுலகைத் தங்க
வைக்கும் பிருதிவிபென்ப” என்பதாதி சுருதியானே விவகா
ரிகப் பிரபஞ்ச முழுமைக்கும் பிரஹ்மமே டுபாதானமாம்;
ஜீவனே பிராதிபாசிகமாகிய கனவுலகிற்காவன். “முற்றினும
டைவாம் நிரவயத்தன்மைச் சத்தகோபமேனுமாம்” என்னு
மதிகரணத்தின்கண்ணே பிரஹ்மத்திற்குலக உபாதானத்தன்
மையில் அதற்குமுற்றினு உலகாகாரமாகப்பரிணாமமேல் விகா
ரத்திற்கு வேராகப்பிரஹ்ம பாவமேனும், ஏகதேசமாகப்பரி
ணாமமேல் நிரவயவத்தன்மை மறை முரணேனும் அடைவு
றும் எனப்பூர்வ பக்கம் பொருந்தியவழி “தன்னிடத்தாமிங்
ஙனமே விசித்திரங்களுமாமே” என்னுஞ் சூத்திரத்தால் விவர
த்த வாதக்கருத்தைக்கொண்டு கனாக்காண்போனாகிய ஜீவான்
மாவின்பால் வடிவத்திற்குக் கெடுதலிலதாகவே அநேகாகாரக
னாப்பிரபஞ்சகிருட்டிபோலும் பிரஹ்மத்தின்பால் விண் முத
லியவற்றின் கிருட்டிகூடும் எனச் சித்தாந்தப்படுத்தியிருத்த
லின் என்பர் மஹையர்.

ஜீவனே, கனாக்காண்போன் போலத்தன்பால் ஈகரத்தன்
மைமுதலிய சர்வகற்பகத்தன்மையானே சர்வகாரணன் என்
பதாகவும் சிலர் கூறுவர்.

5-வது மாயையின் காரணத்தன்மை விசாரம்.

இனி “மாயையைப் பகுதி பென்றே மதிக்க.” என்னும்
மறையினுனும், மாயையின் ஜாட்டியத்திற்குக் குடமுதலியவ
ற்றே தொடர்ச்சி காணப்படுதலினுனும் மாயை உலகுபாதா
னமெனப்புலப்படுகின்றதன்றோ, யாந்நனம் பிரஹ்ம உபாதான

ம். ஈண்டுப்பதார்த்தத்வநிர்ணாயக்காரர் கூறுகின்றதாவது:-பிரஹ்மம் மாயையென்னுமிரண்டும் உபாதானமாமென இரண்டு கருதிகளும் பொருந்துகின்றதன்றிச்சத்தை ஜாட்டிய ரூப உபயத்தன்மத்தொடர்ச்சியின் பொருத்தமுமாம். ஆண்டுப்பிரஹ்மம் விவர்த்தமாக உபாதானமாம் அவித்தை பரிணாமமாக வாம். விவர்த்த அதிஷ்டானத்தின் கண்ணே பாரிபாஷிகம் உபாதானத்தன்மையாகும் எனப்பகரற்க; தன் வடிவில் காரியத்தைப் பயக்குமேதுத்தகைமையாய் உபாதான இலக்கணத்திற்கு ஆண்டும் துல்லியமாதலின் என்பதாம்.

சிலர், கூறிய பிரக்கிரியையே பற்றிவிவர்த்த பரிணாம உபாதானமென்னும்பிரண்டிற்கும் பொதுவாகிய வேறிலக்கணம் விளம்புவர்:—தன்னினும் பின்னமிலாத காரியத்தைப் பயக்குந்தகைமை உபாதானத்தகைமையாம். விவர்த்தமான சத்துருவப் பிரஹ்மத்தோடும் பரிணாமியாயஜட அஞ்ஞானத்தோடும் உலகிற்குபேதம் உளதேயாகும். குடமிருக்கின்றது, குடம்ஜடம் எனச்சமாதானி கரணத்தகைமை யனுபவமிருத்தலின். “அதனினும் அனன்னியத்துவமாம் ஆரம்பண சப்தாதிகளானே” என்னுஞ் சூத்திரத்தில். அனன்னியத்தகைமை வேறாயிலாமையாம். “அனன்னியத்தன்மையென அபேதம் நனிநனிலுவேமல்லேம்; மற்றோ வேற்றுமையொன்று வேம்” என்னும் பாடியபாமதி நிபந்தனங்களால் உலகிற்குப்பிரஹ்ம அபேத நிதேதத்தானே அபேதத்தையங்கீகரிக்கில் அபசித்தாந்தமாமென அறையற்க; அவற்றிற்குப் பிரஹ்மரூபதர்மிசமான சத்தையையுடைய அபேத நிதேதத்திற் கருத்திருத்தலின் இப்பிவெள்ளிகட்கேய்ப்பப்பிராதிதிக அபேத அங்கீகாரமிருப்பினும் முரணின்மையின் எனவறிக.

சம்க்ஷேபசாரீரக நூலுடையாரோ, பிரஹ்மமேயுபாதா
னம், கூடத்தனுக்குத்தானே காரணத்தன்மை கூடாமையின்
மாயை வாயிலாய்க்காரணமாம். அகாரணமாயினும் வாயில்
காரியத்தின்கண்ணே செல்கின்றது. மண்ணேமானும் அதன்
கண்ணே நண்ணும் பசையுடைமை முதலியவையும் சூடத்
திற் செல்லுதல் காண வருதலின் என்பார்.

வாசஸ்பதிமிசிரரோ:— ஜீவனைப்பற்றியிருக்கும் மாயை
விடயீகரித்த பிரஹ்மம் தானாகவே ஜாட்டியத்திற்குப்பற்றுக்.
கோடாய உலகாகாரமாக விவர்த்தமாயுபாதானமென மாயை
சககாரிமாத்திரமாம், காரியத்திற்கொடர்ந்தவாயிற் காரண
மன்றாமென்பார்.

சித்தாந்த முக்தாவலிநூலுடையாரோ:—மாயா சக்தி
யேயுபாதானமாம், பிரஹ்மமல்லவாம்; “அவ்விப்பிரஹ்மம் அபூ
ர்வம் அனபரம் ஆம் அதற்குக்காரியமும் காரணமுமின்றும்”
என்பதாதி சுருதியினான். உலகுபாதானம் ஆகிய மாயை
யின் அதிஷ்டானத் தன்மையானே உபசாரத்தாலுபாதான
மாம். அத்தகையஉபாதானத்தன்மையே இலக்கணங்களாலிய
ம்ப இச்சிக்கப்பட்டதாகுமென்பார்.

6-வது ஜீவாகவ ரவடிவ நிருடணம்.

இனி ஈசுரர் யாவர்? ஜீவன்றானி யாவன்? ஈண்டுப்பிரக
டார்த்த விவரணத்திற்குறப்பட்டது:—அனாதி யநிர்வசனீய
மாய பூதப்பிரகிருதியென்னும் சின்மாத்திர சம்பந்தி மாயை
யாம். அதன்கண்ணே சிற்பிரதிபிம்பம் ஈசுரராம். அதனதே
யாய பரிச்சின்ன அனந்தப்பிரதேசங்களிலிருக்கும், ஆவரண

விசேஷ சக்தியுடையனவாய் அவித்தைகளென்பவற்றிற் சிற்
பிரதிபிம்பம் ஜீவனாகும் என்பதாம்.

தத்துவ விவேகத்திலோ:—முக்குணவடிவமாகிய மூல
ப்பதிக்குகு“ஜீவநசுரர்களைப்போலியாய்ச்செய்கின்றதுமாயை
யாகவும் அவித்தையாகவும் தானையாகின்றது” என்னும்சுரு
தி துணிந்த இருவடிவங்கள் வேறாயிருப்பனவாம். இரஜதம
ங்களான் மறைபடாத சுத்தசத்துவப் பிரதான மாயை, அவ
ற்றான் மறைபட்டமலினசத்துவ அவித்தை. என மாயையவி
த்தைகளின் வேறுபாட்டையினிது கற்பித்து மாயைபாற் பிர
திபிம்பநசுரர், அவித்தைபாற் பிரதிபிம்பன் ஜீவன் என இய
ம்பப்பட்டது.

ஒரே மூலப்பகுதி விசேஷப் பிரதானத்தானே மாயை
என்னும் நசுர உபாதியாம். ஆவரணப்பிரதானத்தானே அவி
த்தைபஞ்ஞானமென்னும் ஜீவ உபாதியாம். அதனானையத
ற்கு ஜீவ நசுர சாதாரண சின்மாத்திர சம்பந்தித்தன்மைபிரு
ப்பினும் ஜீவனுக்கே அஞ்ஞாயிருக்கின்றேன் என்னும்
அஞ்ஞான சம்பந்த அனுபவமாம் நசுரருக்கின்றும் என்பதா
க ஜீவநசுரர் வேற்றுமை ஓரிடத்துரையாடப்பட்டுளது.

சம் கேஷபசாரீரகத்தின்கண்ணோ:— “காரியவுபாதிபிச்
சீவனாவன், காரணோபாதி கடவுளாமே” என்னும் மறையைப்
பின்பற்றி அவித்தையின்கண்ணே சிற்பிரதிபிம்பம்நசுரராவர் அ
ந்தக்கரணத்தில் சிற்பிரதிபிம்பம்ஜீவனாவன். அந்தக்கரண ரூப
மாகிய திரவியத்தானே குடத்தானாகாயத்திற்கே போலும்
சைதன்யத்தின் அவச்சேதஞ்சம்பவித்தலின் அதனவச்சின்
னமாகிய சைதன்யமே ஜீவனாகுகவென அறையற்க. நண்டும்

ஆண்டும் ஜீவபாவமாக அவச்சேத்திய சைதன்யப்பிரதேசம் பேதமாயினே இயற்றியதிற்கின்றியியற்றாததற்கெய்தும் என னும் வழக்காம். பிரதிபிம்பமோ உபாதிக்கு வரவுபோக்கு றுவதாயினும் அவச்சேத்தியம்போல வேற்றுமைப்படாதாம் எனப்பிரதிபிம்பக்கத்தில் இத்தோடமின்றாமென இயம்பப் பட்டது. இன்னணமியம்பப்பெற்றனவாய ஜீவநசுரர்களின் பிரதிபிம்ப விசேடத்தன்மைப்பக்கங்களில் யாதுபிம்பத்தா னத்துற்ற பிரஹ்மமோ அது முக்தராலடையப்பெற்றதாகிய தூயசைதன்யமாம்.

சித்திரதீபத்தில், “ஜீவனீசுர விசுத்தமாய சித்து” என மூவிதமாகிய பிரக்கிரியை விடுத்து, கட அவச்சின்ன ஆகா சம் கட ஆகாசம், அதைப்பற்றி நின்ற நீரிற் பிரதிபிம்பித்த எழிலியுடுவோடு கூடிய ஜலாகாசம் அநவச்சின்னமகாகாசம், மகாகாசநாப்பண்ணிகமும் மேக மண்டலத்தில் மழைவடிவ காரியங்கொண்டு கருதப்படும் நீர்வடிவ அதனவயவங்களாகி யதுளிகளுள் பிரதிபிம்பித்த மேகாகாசம் எனவுண்மையாயே கமாகிய ஆகாயமும் நால்வகைப்படும். அங்ஙனமே, தூல சூக்கும தேகமிரண்டன் அதிஷ்டானத்தன்மையானே நிகழா நின்ற அதனவச்சின்ன சைதன்யம் கூடங்கடுப்ப நிர்விகாரத் தன்மையானேயிருப்பதாய்க்கூடத்தமாம், ஆண்டுக்கற்பிதஅந் தக்கரணத்தில் பிரதிபிம்பித்த சைதன்யம் சமுசார சம்பந்தி யாய ஜீவனாகும், அநவச்சின்னமாகிய சைதன்யம் பிரஹ்ம மாம், அதனைப்பற்றிய மாயையாகிய தமத்தில் இராநின்ற சர்வப்பிராணிகளின் மதிவாதனைகளில் பிரதிபிம்பிதமாகிய சைதன்யம் நசுரராம் எனச்சைதன்யத்திற்கு நால்வகைப்பா ன்மையை நனி கற்பித்து அந்தக்கரணமதி வாதனையோடு

கூடிய அஞ்ஞான உபாதி வேற்றுமையானே ஜீவ ஈசர விபாகம் காட்டப்பட்டது. அயலொன்றாமிதுவுமதன் கண்ணாறையப்பட்ட விசேடமாம்:—நால்வகைத்தாய சைதன்யங்களுள் ஜீவன்யானென வொளிர்பவன், அவித்தைபினான் மறைபட்ட அசங்க ஆனந்த வடிவவிசேட அங்கிசத்தோடு கூடிய கூடத்தத்தின் கண்ணிப்பியில் வெள்ளியே போலும் அத்தியஸ்தனாவன். அதனானே இதந்தை இரஜதைகட்கேயென்னன் அதிஷ்டான சாமானிய அங்கிச அத்தியசித்த விசேடாங்கிச ரூபங்களாகிய தானூந்தன்மை யானூந்தன்மைகட்கு “யானூன் செய்தேன்” என்பதாதிபியில் ஒருமித்தொளிர்தலுண்மையின். யானூந்தன்மையோ அத்தியசித்த விசேடாங்கிச ரூபமாம்; மற்றையனுக்கு மற்றையன் மாட்டுயானென்னும் விவகாரமின்மையின்விலக்கப்பட்டதாந்தன்மைபுண்மையின். வேறூந்தன்மையின் எதிர்மறையாகிய தானூந்தன்மையோ அதிஷ்டான சாமானிய அங்கிச ரூபமாம்; தேவதத்தன்ருன் சென்றனன் என மற்றையன் மாட்டும் விவரிக்கப்படலானே தொடர்ந்து நின்றலின். இவ்வாறு பரஸ்பர அத்தியாசத்தானே இலௌகிகர்கட்குக்கூடத்த ஜீவர்களின் அவிவேகமாம். அவற்றின் விவேகமோபிருகதாரண்யசுத்தில்:—“பிரஞ்ஞானகனமே, இவ்வாகாதிகளினின்றும் ஒக்கக்களம்பி அவற்றையேபின்பற்றியழிகின்றது” என ஜீவ அபிப்பிராயத்தானே உபாதிபழிவின் பின்னழிவையுரையாடலானும் “அவிநாசியாகும் அரேயிவ்வாத்துமா” எனக்கூடத்த அபிப்பிராயத்தானே அவிநாசத்தை யறைதலானும் வெளிப்படையாம். யானெனும் பொருளாய ஜீவன் அழிபவனாயின் அவிநாசியாய் பிரஹ்மத்தோடபேதமியாங்ஙனங்கொல்? இஃதபேதத்திற் சாமானூதிகரண்யமன்றும்; மற்றோ, வாதையின்

மாட்டாம், 'எக்குற்றியிம்மகன்' என மகன்மைபுணர்ச்சியா
 னே குற்றிப்பான்மை மதி நீங்குவதேபோலும். 'யான்பிரஹ்
 மமாயிருக்கின்றேன்' எனக்கூடத்தப் பிரஹ்ம வடிவத்தகைமை
 புணர்வினானே அத்தியஸ்தமாய அகம்பொருள்வடிவத்தகை
 மைநீங்கும். "எவ்விக்குற்றி இம்மகன்என்னும்மகன்மதிக்குற்றிம
 தியேபோலும், பிரஹ்மம் யானென்னும் பெருமதியானே எஞ்ச
 லின்றியானெனும்நீங்கும்" என்னும் நைஷ்கர்மியசித்திவசன
 த்தானென்ப, விவரணாதிகளிலோதிய நீதியாக இஃதபேதத்
 திற் சாமாணாதிகரண்யமாயின் ஜீவவாசகமாகிய அகஞ்சத்தத்
 திற்கு இலக்கணையானே கூடத்தபரத்தன்மை யுளதாகுக. அத்
 தியஸ்தமல்லாத அதற்குப்பிரஹ்ம அபேதத்தகுதியுண்மை
 யின். மேகாகாயதுல்லியமாக மதிவாதனைப் பிரதிபிம்ப நகர
 ராகயாவர் கூறப்பெற்றாரோ அவ்விவர் "துயிலின்கண்ணேகீழ்
 தராய்ப்பிரஞ்ஞானகன ரேயாவர் ஆனந்தமயர் ஆனந்தமயில்ப
 வர்" எனமாண்டீக்கியமறை துணிந்த துயிலுற்ற ஆனந்தமயர்.
 ஆண்டேயதன்பின்னர் "இவர் ஸர்கேவவரர் இவர்சர்வஞ்ஞர்,
 இவர் அந்தரியாமி, இவர் காரணர், பூதங்களினுதயலயகாரண
 மாதலின்" என்னும் சுருதியினானே சர்வவத்து விடயசகலப்பி
 ராணிமதிவாதனைபுபாதியையுடைய அவரது சர்வஞ்ஞத்த
 ன்மை, அதனானே சர்வகர்த்திருத்தகைமை முதலியவைசுட்
 கும் பொருத்தமிருத்தலின் என்க. நம்மனோரதுமதிவாதனைபு
 பகிதளவனுக்கும் முற்றறிவுண்மையனுபவிக்கப்படவில்லையே
 பெனநவிலற்க; வாதனைகட்குப்பரோக்கத் தன்மை புண்மை
 யானே அதனுபகிதனுக்கும் பரோக்கத்தன்மைபுண்மைமயின்.

பிரஹ்மானந்தத்தின்கண்ணே துயிற்சை போகத்தான்
 மாண்டீக்கிய மலர்ந்த ஆனந்தமயன் ஜீவன் எனக்கூறப்பட்டு

ளது. நனா முதலியவற்றில் போகத்தைத்தருவதாகிய கருமத்திற்கு அழிவு வந்தவழி நித்திரைவடிவமாக ஒடுங்கிய அந்தக்கரணம் மீண்டும் போகத்தையீடும் கருமவயத்தானே பிரபோதத்திற்கனமாம் அஞ்ஞான்று அதனையுபாதிபாகவுடைய ஜீவன் விஞ்ஞானமயன் எனவியம்பப்படுவன், அவனே முன்னர்த்தூயிற் சமயத்தில் ஒடுங்கிய அவத்தையையுபாதிபாகவுடையவனாக ஆனந்தமயனென அநையப்பெறுவன் அவனேமாண்டேக்கியத்தில் “தூயிலிடத்தில்” என்பதாதிபானே காண்பிக்கப்பட்டவன், இவ்வாறாகவே அவனுக்குச்சர்வேசுரத்தன்மை முதலிய வசனம் யாங்ஙனம் பொருந்தல்கூடும்? இவ்வாறாகவே, பரமான்மாவிற்கு அதிதைவதமாகவும் அத்தியான்மமாகவும் விசேடத்தோடுகூடிய மூன்று ரூபங்கள் உள்ளனவாம். அவற்றுள் அதிதைவதமாயமூன்றும் தூயசைதன்யமும் என நான்கு வடிவங்கள் சித்திரபட திருட்டாந்தத்தானே சித்திரதிபத்தில் நிகழ்த்தப்பெற்றன- தானாக வெள்ளாடை தவுதமெனவும், கஞ்சியால் வளைந்து கட்டிதமெனவும், மைவடிவுற்றோ லாஞ்சித மெனவும், நிறந்தானிரம்பிரஞ்சிதமெனவும், நான்கவத்தைகளை ஒரே சித்திரவத்திரமடையும்; அவ்வாறே, மாயை யதன் காரிய உபாதிபற்றதாய்ப் பரமான்மா சுத்தமாம், மாயோபகிதமாய்சுரராம், அபஞ்சிகிருதபூதகாரிய சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரவுபகிதமாயிரணியகருப்பராம், பஞ்சிகிருத பூதகாரிய சமஷ்டி தூலசரீர வுபகிதவிராட்டுப் புருடராம், என நான்கவத்தைப் பேதமும் ஒரே பரமான்மாவிற்காம். இச்சித்திரவத்திரத்தானத்திலிருக்கும் பரமான்மாவின்கண்ணே சித்திரத்தானம் பெற்றன தாவரஜங்கம வடிவ அகிலப்பிரபஞ்சங்களாம். சித்திரத்துற்றமனுடர்களுக்குச் சித்திர ஆகாரமாயவத்திரமொத்த வத்திரப்போலிகள் எழுதப்

படுகின்றன; ஆங்கே பரமான்மாவிலத்தியஸ்தமாய தேக
கட்கு அதிஷ்டான சைதன்யத்திற்கொப்பாய சிற்போலிகள்
கற்பிக்கப்படுகின்றன. அவைகள் ஜீவர்களைப் பெயரியனவா
ய்ச்சம் சரித்துழலும். அத்தியான்மமோ, விசுவ தைஜசபி
ராஞ்ஞபேதத்தானே மூன்றுருவங்களாம். ஆண்டுத்துபி
லின்கண்ணே, அந்தக்கரணமில்பமுற்றவழி அஞ்ஞானமாத்
திர சாக்ஷி பிராஞ்ஞனாம்; எவ்விஃதீண்டானந்தமயமென
வியம்பப்பட்டதோ. கனவின்கண்ணே வியஷ்டிசூக்ஷ்ம சரீர
அபிமானிதைஜசனாம் நனவின்கண்ணே வியஷ்டி தூலசரீர அ
பிமானி விசுவனாம். ஆண்டுமாண்டுக்கியசுருதி, யானென்னும
னுபவத்தில் ஒளிராநின்ற ஆன்மாவிற்கு விசுவதை ஜசப்பிரா
ஞ்ஞதூரிய அவத்தை வேற்றுமைவடிவமாகிய நாற்பாதத்தை
“அவ்வீவ்வான்மா நாற்பாதமுடையது” என நனவைத்து,
முன்முற்பாதத்தையிலயப்படுத்தும்வாயிலாய் நிஷ்பிரபஞ்சப்
பிரஹ்மான் மகத்தூரியபாதவுணர்ச்சி யினி துண்டாவான் தூல
சூக்கும சூக்கு மதர உபாதி சாமியத்தானே விராட்டு முத
லியவற்றை விசுவன் முதலியவற்றிலடக்கி, “நனவையிட
மாகவுடையவன் வெளிப்பிராஞ்ஞன்” என்பதாதிபானே விச
வமுதலிய பாதங்களை நிரூபித்தது. ஆதலின், பிராஞ்ஞனை
ன்னும் ஆனந்தமயனிடத்தில் அவ்வியாகிருதமாகிய நகராது
உள்ளடக்கத்தைபுரைக்கவிழந்து அதற்குச் சர்வேகாத்த
கைமமுதலிய அத்தரும வசனமென்பதாம். இன்னணமே
பூமீமத் பகவத்பாத பாடியக்காரரால் கௌடபாநீய விவரணத்
தில் இயம்பப்பெற்றதாகுமென்க. திருக்குத்திருசிய விவே
கத்தின்கண்ணே சித்திரதீபத்திற்கெவ்வனுரையாடிய கூடஸ்
தரைச்சீவகோடியிலுள்ளடக்க முனிதச்சித்தின் பிரக்கிரியை
யேபற்றப்பெற்றதாமெனச்சிறப்பாம். கடலைக் குமிழிமுறை

யானேமேன்மேற் கற்பனையானே ஜீவர் மூவகையரென ஆண்டே அறையப்பட்டது:—பாரமார்த்திகள் வியாவகாரிகள் பிராதிபாசிகள் என; அவருள் அவச்சின்னன் பாரமார்த்திக ஜீவனாவன். அவன்பால் அவச்சேதகங் கற்பிதமாயினும் அவச்சேத்தியமாயவன்கற்பிதனல்லனாதலின், பிரஹ்மத்தோடும் அபின்னனாவன் அவனை மறைத்திருக்கும் மாயையில் கற்பிக்கப் படுமந்தக்கரணத்தில் சித்தின் போலியாயந்தக்கரணதாதாத்த மிய அடைவினானேயானென அபிமானிப்பவன் வியாவகாரிகனாவன். அவனுக்கு மாயிகத்தன்மையிருப்பினும் விவகாரம்வரை தொடர்ந்து நிற்பன் கனவின் கண்ணே அவனையும் மறைத்து நின்றமாயையின் அவஸ்தாபேதவடிவமான நித்திரையானே கற்பிக்கப்பட்ட கனத்தேகங்களில் யானெனும் அபிமானிபிராதிபாசிகனாவன். கனவுல்கோடுகூடவே அதனைக்காணும் ஜீவனுக்கும் நனவில் நீக்கம் நோக்கலின். இவ்வண்ணம் பிரதிபிம்ப ஈசுவராதிகளின் இப்பகூ பேதங்கள் காட்டப்பட்டன.

விவரண அனுசாரிகள் விளம்புவதோ:—“ஜீவேசுவரபேதஸ்திதியின் பிரயோஜகமாகிய அஞ்ஞானம் முற்றினுமொழிந்தவழி” என்னும் மிருதி ஓரேயஞ்ஞானத்திற்கு ஜீவேசுவரவிபாக உபாதித் தகைமையைப்பிரதி பாதித்தலின்பிம்பப் பிரதிபிம்பபாவத்தானே ஜீவேசுவரர்களின் விபாகமாம், இருவருக்கும் பிரதிபிம்பபாவத்தானன்றும். இரண்டுபாதியில்லாமல் இருவருக்கும் பிரதிபிம்பத்தன்மை கூடாமையின். ஆண்டும் பிரதிபிம்பன் ஜீவன் ஆவன், பிம்பத்தானத்திலிருப்பவர் ஈசுவர். அவ்வாறாகவேதான் இலௌகிகபிம்பப்பிரதிபிம்ப திருஷ்டாந்தத்தானே ஈசுவரதந்திரியம் ஈசுவருக்கும் அவர்பாரதந்திரியம் ஜீவனுக்கும் பொருந்தும். “பதிவிம்பத்துற்றபல நேர்கோணல், மு

தலியதொழில்களைமுதன் கண்ணுற்று, ஆடலேபோல வசங்க
 ப்பிரமமுங்குமுயிருநுங்குறுவினைபலவே.” எனக், கற்பதருக்
 கமுறியமுறையே “உலகிற் போலவேலீலைகைவல்லியமாம்” என்
 னும்குத்திரமும் நன்குபொருந்தும். அஞ்ஞானப் பிரதிபிம்பித
 மாகியஜீவனுக்குஅந்தக்கரண ரூப அஞ்ஞானபரிணாமபேதம்வி
 சேடமாக விளங்கற்கிடனும் யாண்டும்பரவிய மார்த்தாண்ட
 னெளிக்கு ஆடியேபோலும். ஆதலின் அதற்கு அதனுபாதிபி
 டைமை விவகாரமுமாம். இத்துணையானே அஞ்ஞானோபா
 தியின் விடுகையின்றும். அந்தக்கரண உபாதிபரிச்சின்னமே
 யாய சைதன்யத்திற்கு ஜீவத் தன்மையாமேலோயோகிக
 ட்குக்காயவியூக அதிஷ்டானங்கூடாமையின். யோகமகிமை
 யானே யோகிகளின் அந்தக்கரணம் காயவியூகமில்க்கத்தகுதி
 யதாகிய விரிவை யெய்தும் என அதனவச்சின்னத்திற்குக்
 காய வியூக அதிஷ்டானம் பொருந்துமெனப்புகலற்க; “பிரதி
 பம்போலும் ஆவேசம், அங்ஙனமன்றோ காட்டுகின்ற.”
 தெனச்சாத்திர ஈற்று முன்னதிகரணபாடியங்களில் காயவியூ
 கத்தின்கண்ணே தேகந்தோறும் விழிமுதலியவைபோலும்
 வேறாய அந்தக்கரணத்திற்கேயோக மகிமைபானே சிருஷ்டி
 யை மிக வருணித்திருத்தலின், பிரதிபிம்பத்தில் பிம்பத்தி
 னின்றும் பேதமாத்திரத்திற்கு அத்தியஸ்தத்தன்மைபுண்மை
 யானேசொரூபமாகவே அதற்குச் சத்தியத்தன்மைபுண்மைபி
 ன்பிரதிபிம்ப ரூபஜீவனுக்கு முத்தியன்வய அசம்பவமின்றாமெ
 னஅவனினும் அயலாக முக்தியின் சேர்க்கைக்காக அவச்சின்ன
 ரூபவேறு ஜீவனையேனும், பிரதிபிம்ப ஜீவனினும் வேறுகிய
 ஜீவேசுர விலக்கண கூடஸ்தமென்னும் வேறு சைதன்யத்
 தையேனும் கற்பிக்கவேண்டியதின்றென்க. “அவிநாசியாகும்
 ரேயிவ்வாத்துமா” என்னுங்கேள்வி, ஜீவனுக்கவனுபாதி நீங்

குங்கால் பிரதிபிம்பப்பெற்றி நீங்கியபோதினும் வடிவம் அழி
வுறாதாம் என்னும் இக்கருத்ததாயிலங்குமன்றி அவனினுமய
லாய கூடஸ்தமென்னும் வேறு சைதன்யக் கருத்ததாயன்றும்.
ஜீவ உபாதிபான அந்தக்கரணாதிபானே அவச்சின்ன சைத
ன்யம் பிம்பூதமாகிய ஈசரரேயாம். “யாவர் விஞ்ஞானத்தி
லிருந்து” என்பதாதி சுருதியினானே ஈசரருக்கே ஜீவசந்நிதி
யிலெய்திய அதனந்தரியாமித்தன்மையானே வேறு விகார இ
ருப்புக்கேட்கப்படுதலின்.

மற்றையரோ, உருவமற்றதன் பிரதிபிம்பம் ஒவ்வாதா
ம், ஒருதலையாயுரு வமற்றதன்மாட்டும். விண் வித்தரத்தை
வியாபித்து விளங்கும் விண்மணியின் கிரணமண்டலம் விம
லஜலத்திற் பிரதிபிம்பித்தவழி விண்ணின் பிரதிபிம்பத்தன்
மை விவகாரம் மயன் மாத்திர மூலமன்னியதாகு மெனக்க
கணப்பிரதிபிம்ப உதாசரணமும் கதுவாதாம் தொனியின்
பால் வர்ணப்பிரதிபிம்ப பாவமும் வயங்காதாம்; பிரகாசி
ப்பிக்கும் பெற்றியானே சந்நிதான மாத்திரத்தான் தொனியி
ன்றன்மங்களாகிய உதாத்தாதிசுரங்கட்கு வர்ணங்களில்
ஆரோபங்கூடலின். தொனிக்கு வர்ணப்பிரதிபிம்பத்தைக்கவ
ருந்தன்மையைக் கற்பிப்பதில் அளவையின்மையின் பிரதித்
தொனியும் முன்னோசையின் பிரதிபிம்பமன்றும்; பஞ்சீகர
ணப்பிரக்கிரியையானே படகபயோநிதி முதலியவற்றின் சப்
தங்கட்கு மண்ணீர் முதலியவற்றின் சப்தத்தன்மையானே,
பிரதித்தொனியே ஆகாச சப்தமாதலின் அதற்கன்னிய சப்த
ப்பிரதிபிம்பத்தன்மை பொருந்தாமையின் என்க. வர்ண
வடிவப்பிரதி சப்தமும் பூர்வ வர்ணப்பிரதிபிம்பமன்றும்; வர்
ணத்தை யிலக்குவதாய தொனியை நிமித்தமாகவுடைய பிர
தித்தொனிக்கு மூலத்தொனிபோலவும் வர்ணத்தை வயக்குந்

தன்மையினானே பொருத்தமிருத்தலின். ஆதலின் கடாகா
சங்கடுப்ப அந்தக்கரணவச்சின்னசைதன்யம்ஜீவனாகும். அத
ன் அநவச்சின்னம் ஈசரராம். இங்ஙனமண்டத்துட்பட்ட
சைதன்யம் அவ்வவ்வந்தக்கரண உபாதிகளானே முழுவடி
வாற் சீவபாவமாக வரைபப்பெறுதலின் அதனால் வரையப்
பெருதசைதன்ய வடிவ ஈசரருக்கு அண்டத்தினும் வெளியி
டத்தே இருப்பாதலேலும் என “யாவர் விஞ்ஞானத்திரு
ந்து” என்பாதியில் அந்தரியாமி பாவமாக விகாரத்துள்ளே வீ
ற்றிருக்குங் கேள்வி விருத்தப்படும், பிரதிபிம்பபக்கத்திலோ
நீருள்ளிருக்கும் இயற்கையாய ஆகாயமிருப்பவே பிரதிபிம்ப
ஆகாச தரிசனமாதலின் ஓரிடத்தே இரட்டிப்பாய இருப்பு
இயையுமென வியம்பற்க; பிரதிபிம்ப பக்கத்திலும் உபாதியி
ன்கண்ணடங்காத சைதன்யத்திற்கே, ஆண்டுப்பிரதிபிம்பங்
கூறல் தகும். நீர்நிலா நியாயத்தானே முழுப் பிரதிபிம்ப மின்
றும் அதனுள்ளடங்கிய பாகத்திற்கு ஆண்டுப்பிரதிபிம்பங்
கூடாமையின். மேகாவச்சின்ன ஆகாசத்திற்கேனும் ஆலோ
கத்திற்கேனும் நீரிற் பிரதிபிம்பம் போலும் நீரினுள்ளடங்கிய
தற்கும் ஆண்டுப்பிரதிபிம்பம் காணப்பெறுவதின் தன்றோ. வெ
ளியிலிருக்கும் சமயமொப்ப நீரின்கண் மூழ்கிய போதும் வத
னமுதலியவற்றின் பிரதிபிம்பந்தானும் உளநாவதின் தன்றோ.
ஆதலின் நீர்ப்பிரதிபிம்பப்பொருட்டு மேகாகாசாதி கட்
தே போலும் அந்தக்கரணதியுபாதிப் பிரதிபிம்பப்பொரு
ட்டு அதனுள்ளடங்காததற்கே பிம்பத்தன்மையாம் எனப்
பிம்பபூதத்திற்கு விகாரத்துள்ளடங்கியிருத்தல் கூடாமையி
ன் ஈசரிடத்தே அந்தரியாமிப்பிராஹ்மண நலமுடைத்தாத
லின்மைசமமேயாம். இதனானே, அவச்சின்னன் ஜீவனானே
ல், கர்த்திருபோக் திருக்காலங்களில் ஆண்டாண்டு அந்தக்

கரணவச்சின்ன சைதன்யப்பிரதேசம் வேறுபடுதலின் இயற்
 றியதற்கின்றியியற்றுத்தற்கொன்று மென்னும் வழக்குண்
 டாமென்பது நீக்கப்பட்டதாம். பிரதிபிம்பபக்கத்திலும்,
 தனக்குட்படாது தன் முன்னிலைப்பட்ட சைதன்யப்பிரதே
 யத்திற்கு அந்தக்காரணத்தில்பிரதிபிம்பமாமென நுதலவேண்
 டுதலின் ஆண்டாண்டந்தக்காரணஞ் செல்லின் பிம்பபேதத்
 தானே அதன் பிரதிபிம்பத்திற்கும் இன்றியமையாது பேத
 மியைதலின் தோடந்துல்லியமன்றோவாம். அந்தக்காரணப்பி
 ரதிபிம்பன் ஜீவன் எனும் பக்கத்தில் தோடந்துல்லிய மாயி
 னும் அவித்யாப்பிரதிபிம்பன் ஜீவன் ஆவன், அவனுக்கும்
 ஆண்டாண்டுச் செல்லுமிபிற்கைவாய்ந்த அந்தக்காரணம்,
 ஜலாசய வியாபியாய மகா மேகமண்டலப்பிரதிபிம்பத்திற்கு
 ஜலாசயத்தின் மீது கமனசீல்மேய ஒள்ளொளியொப்ப ஆண்டு
 விசேட விளக்கஹேது வென்னும் பக்கத்தில் இத்தோஷமின்
 றும். அந்தக்கணத்திற்கே போல அவித்தைக்குக்கதியின்மை
 யினானே பிரதிபிம்ப பேதம் பொருந்தாமையின் எனப்புக
 லற்கு; அவ்வாறேயவச்சேதபக்கத்தினும் அவித்தையவச்சின்
 னன் ஜீவன் என உடன்படல் ஒவ்வலினனும் ஆண்டும் ஒரு
 ஜீவனுக்கொருபாற் கர்த்திருத்தகைமையும் மற்றொருபாற்
 போக்திருத்தகைமையும் என விங்ஙன் இயற்றியதிற்கின்றென்
 பதாதி தோஷ நீக்கப்பொருட்டுண்மையாக ஜீவைக்கியத்தை
 யாதரிக்கவேண்டியிருத்தலின். அம்முறையாக அந்தக்காரண
 உபாதி பக்கத்தும் உண்மையாகச் சைதன்ய ஒருமைக்கு
 அதன் அவச்சேதகமாகிய உபாதி பொருமை சாதகமாமென
 உடன்பட்டிருத்தலின் அத்தோட நிராகரணஞ்சம்பவித்தவி
 னனும் என்க. அவச்சேதபக்கத்தில் “இவ்வொளியிரவியொன்
 றெவ்வொன் பல்பல, செவ்வியநீரிற் கெறிந்து பல்வாம், அவ்

வணமில்வஜவாத்துமவொளிதான், நிவ்வியமாய் கேத்திரங்க
 ளிலே, ஒவ்வுமுபாதியாலுறும் பலவேறே.” “அதனானையுமுவ
 மையிரவி முற்போலும்” என்னும் சுருதி சூத்திரங்களோடு
 முரணுறுதலில்லையாம். “அம்பே போலக்கவர்தலின்மையினே
 அவ்வாறாகுந்தகைமையதின்றும்” என உதாகரித்த சூத்திரப்
 பிற சூத்திரத்தானே, எங்ஙனம் உருவமுடைய இரவிக்குப்
 பிரதிபிம்ப உதயத்தகுதி அதனினும் வேறுதேயத்திருக்கும்
 உருவமுடைய நீர் கவரா நிற்குமோ, அங்ஙனம், யாண்டுமிரு
 க்கும் ஆன்மாவிற்குப்பிரதிபிம்ப உதயத்தகுதி யொரு சிறிது
 மின்றன்றோ அதனினும் வேறுதேயத்திருப்பதெனப் பிரதி
 பிம்ப அசம்பவங்கூறி “வளர்த லும்குறைதலும் வயங்கப்பெறு
 மேஉள்ளிருத்திலினாலுபய மும்நலமாம், ஆதலினானையவ்வாறா
 கும்.” என அதன் பிற்கூத்திரத்தானே நீரிற்பதிவிம்பித்த சூரி
 யன் நீர்பெருகிற் பெருகுவதே போலவும், நீர்குறுகிற் குறுகு
 வதேபோலவும், நீர் சலிக்கிற் சலிப்பதே போலவும், என
 அதற்குக் கற்பிதமாகிய நீரைப்பின்பற்றிய வளர்தல் குறைதல்
 முதலியவை வயங்குவதே போல ஆன்மாவிற்கு அந்தக்கராண
 தியவச்சேதத்தானே உபாதிபுள்ளடக்க முண்மையின் கற்பித
 மான அதனைப்பின்பற்றிய வளர்தல் குறைதன் முதலியவற்
 றைச்சேவித்தலேலும், என்பதாக உபமானஉபமேய நலமு
 டைமையின் முரணின்றொமெனச் சூத்திரக்காரர்தாமே அவச்
 சேதபக்கத்தில் அவற்றிற்குக் கருத்துரைத்திருத்தலின். “கட
 மடைககனங் கடமகன்றிடினும், இடமகலாதே கடமகன்றிடல்
 போல், திடவுயிர் விசம்பைத்திண்ணமாயொக்கும்” “அங்கிசம்
 பலவாயருளினமையினான்” எனச்சுருதி சூத்திரங்களானே அவ
 ச்சேதபக்கமே இனிது கவரப்பட்டமையினானுமெனக்; என
 வே எங்குமிருக்குஞ் சைதன்யத்திற்கு அந்தக்கராணதியானே

அவச்சேதம்இன்றியமையாதடைவுறும் எனஇன்றியமையாத
தாந்தன்மைமயுண்மையின் அவச்சின்னன் ஜீவன் என்னும் பக்த
த்தைப் பகராதிற்பார்.

வேறுசிலரோ:— ஜீவன் பிரதி பிம்பனுமல்லன் அவச்
சின்னனுமல்லன்; மற்றோ, கவுந்தேயனுக்கே இராதேயத்த
கைமை போலும் நிர்விகாரமாகிய பிரஹ்மத்திற்கே அவித்
தையினானே ஜீவ பாவமாம் வேட்குலத்தில் விருத்தி செய்ய
ப்பட்ட மன்னன் மகனு வமைபினானே “பிரஹ்மமே தனதவித்
தையினானே தொடுபடுகின்றது தனது வித்தையினானே விடு
படுகின்றது” எனப்பிருகதாரணயகபாடியத்திற் பகர்ந்திருத்
தலின். “மன்னவன் மகற்கே மருவிடின் நினைவோ, மன்
னிய வேடத்தன்மையதேகும், அன்னவாறே அஞ்ஞவாத்
துமா, மன்னியதத்துவமசி முன் மொழிகளான்” என்னும்,
வார்த்திகக்கூற்றானும் என்க. இவ்வாறாகவே தனத வித்தை
யினானே ஜீவ பாவத்தையடைந்த பிரஹ்மத்திற்கே சர்வப்பி
ரபஞ்ச கற்பகத்தன்மைமயுண்மையின் ஈசாரும் முற்றறிவு
டைமை முதலிய தன்மங்களோடு கனவிற்றோற்றும் தேவ
தை போலும் ஜீவகற்பிதரே என வியம்புவார்.

7 வது ஜீவ ஏகத்வ அநேகத்வ விசாரம்.

இனி பிச்சீவனொருவனா? பலவனா? என்பது: மேலே
சுற்றிலியம் பியபக்கம் பற்றியவர் சிலர் ஜீவ ஐக்கியம் பற்றி
ச்செப்புவதாவது:— ஜீவன் ஒருவனே, அதனான் ஒரே சரீ
ரம் ஜீவனோடு கூடியதாகும், மற்றவையோகனவிற் கண்ட
காயங்களோபோலும் ஜீவனற்றவையாம். அகிலமுமுதும்
அவனஞ்ஞான கற்பிதமாம். அவனது கனக்காட்சி கடுப்ப
அவித்தையிருக்குந்துணையும் எல்லா விவகாரமுமாம். பத்த

முத்த விவஸ்தையுமில்லதாம்; ஜீவனேகனாதலின். சுகர் முத்தி முதலியவையும் கனவின் மற்றவன் முக்தி முதலியவற்றைப் போலும் கற்பிதமாம். ஈண்டுச்சம்பவிக்கும் சுகல சங்கைப் பங்கத்தையும் கனாத்திருட்டாந்த சலிலதாரையினானே தணரச்செய்வது தகுதியாம்.

மற்றையரோ, இவ்வேகதேக ஏக ஜீவவாதத்தில் விசுவாசம் கோடாதவராய், “அதிகமேயாம் வேற்றுமைக்கூற்றால்” “உலகமொக்க வேலீலைகை வல்லியம்” என்பன முதலிய ஜீவனினும் அதிகமாகிய ஈசரரே உலகைச் சிருட்டிப்பவரேயன்றி. ஜீவனல்லன். அவர் ஆப்தகாமராதலினானே பயனிலையேனும் கேவலம் லீலையாம் உலகின் சிருட்டி என்பன முதலியவற்றைப் பிரதிபாதிக்கும் சூத்திரங்களோடு முரண்படலை முன்னினோராய், ஹிரணியகர்ப்பன் ஒருவன் பிரஹ்மப்பிரதிபிம்பனாகிய முக்கிய ஜீவன், மற்றையரோ, அவன் பிரதி பிம்பபூதர், சித்திர வத்திரத்தமைத்த மனுடதேகங்கட்கர்ப் பித்தவத்திரப்போலி போன்ற ஜீவப்போலியர், சமுசாராதியைச் சேவிப்பவர் ஆவர்; என்பதாக ஜீவனோடு கூடிய அநேக தேக ஏக ஜீவவாதத்தை அறையா நிற்பார்.

மற்றையரோ, ஹிரண்ய கருப்பன்கற்பந்தோறும் வேற்றுமைபுறுதலின் எவ்விரணியகருப்பனுக்கு முக்கிய ஜீவத்தன்மையென்பதன் கண்ணோ நிபாமகமின்றாமென எண்ணினோராயாரே ஜீவன் எல்லாத் தேகங்களையும் சமமாப்போற்றுவன். சரீர அவயவ பேதத்திற் போலவே சரீர பேதத்திலும் பரஸ்பர சுகாதியனுசந்தான வழக்காமென்னற்க; அயற்பிறப்பின் சுகாதியனு சந்தானங்காணாமையானே சரீரபேதத்திற்கு அதனுசந்தானப்பிரயோஜகத்தகைமை ஆணியப்

பெற்றிருத்தலின். யோகிகட்கோ காயவியூகசுகாதியனுசந்தானம் தடைப்பட்ட பொருளைக்கவர்வதே போல யோகப்பிரபாவ நிபந்தனமாகும் என அவ்வுதாசுரணங் கூடாதாம். விசேடமின்றி அநேக தேக எக ஜீவவாதத்தை இனிதியம்புவார்.

வேறு சிலரோ, ஈண்டும், பந்தமுக்தி விவத்தையினபாவம் துல்லியமாதலின். “தேவர் தம்முள்ளே எவ்வெத்தேவர் ஆவப்பிரமந்தனையறிந்தனரோ, மேவுவரவரேமேலாமதனையே” என்பதாதி சுருதிகட்கும், “பிரதிஷேதத்தானெனினே அன்றும் சரீரத்தான்” என்னுமதிகரணத்தில் சுகரின் முத்தத்தன்மையைப்பிரதிபாதிக்கும்பாடியத்திற்கும் நலமுடைமை நண்ணுதாமென நன்குமகிழாதவராயந்தக்கரணங்கட்கு ஜீவோபாதித்தன்மையை யங்கீகரிப்பதானே அநேக ஜீவவாதம் பற்றிப் பந்த முக்திவிவத்தையைப்பகரா நிற்பார்.

அவர்களுட் சிலர் இங்ஙனமறைவர்:— சுத்தப்பிரஹ்மத்தையாசிரயித்து விடயம் செய்வதாய ஒரே அஞ்ஞானம் உள்ளது அதன் அழிவே மோக்ஷமெனினும், ஜீவன் முக்தியின் கண்ணே அஞ்ஞானலேச அனுவிருத்தியங்கீகாரத்தான் அஞ்ஞானத்திற்கு அம்சத்தோடு கூடியதாந்தன்மையுண்மையின் அதுவே சிலவுபாதியில் பிரஹ்ம ஞானம் பிறந்தவழி அங்கிசத்தானீங்கும், வேறு பாதிகளில் முன்போன்றே வேறங்கிசங்களால் தொடராநிற்கும் என்பதாம்.

மற்றையரோ, நையாயிக ஏகதேசி மதத்தில் பூதலத்தின் மாட்டுக்கடாத்யந்தா பாவத்தினது இருப்பின்கண் கடசம் யோக அபாவம் நியாமகமாம் எனக்கடசம்போகமுடைய அநேகஇடங்களில் சம்பந்தித்து நிகழும் கட அத்தியந்தாபாவம்

சில பால் கடசம்யோக உதயத்தானே அதன பாவம் நீங்கிய வழி சம்பந்தியாதாம்; இன்னணம், சைதன்யத்தின் கண்ணே அஞ்ஞானமிருப்பதில் மனம் நியாமகமாம் என மனவுபாதியி னானே சைதன்ய இடங்களிற் சம்பந்தித்து நிகழாநிற்கும் அஞ்ஞானம் சிலபால் பிரஹ்மதரிசன உற்பத்தியினானே “பேதிக்கப்பெறுமான் பெருமனமுடிச்சே” எனக்கூறிய முறையே மனம் நீங்கியவழி சம்பந்தப்படமாட்டாதாம் பிறவிடத்தேமுன்போன்றே நிலைபெற்றுநிலவும் அஞ்ஞானச ம்பந்தா சம்பந்தங்கள் உள் வழியே பந்தமோக்ஷங்களா மென்பர்.

வேறு சிலரோ, அஞ்ஞானம் தூய சைதன்யத்தைப் பற்றி நிற்பதொன்றன்றும், மற்றோ, ஜீவனைப்பற்றிப் பிரஹ் மத்தை விடயம் செய்வதாம், அதனானே அந்தக்கரணப்பிர திபிம்பரூப சர்வ ஜீவர்களிடத்தும் வியக்திகளில் ஜாதியிருப் பதே போலும் தனித்தனியே யிருப்புற்றிருப்பதாய் வித்தை யினுதயம் பெற்ற வொருவனை விடுகின்றது. சாம்பியனிய த்தியைச்சாதிவிடுவதேபோலும், அதுவே மோக்ஷமாம், மற்றையனைமுன்போலவேபற்றிக்கொண்டுநிற்கும் எனவிவத்தை யாமென்று விளம்புவர்.

மற்றையரோ, ஜீவனேற்றும் அவித்தையின் பேதத் தையங்கீகரித்தே அதன்றொடர்பு தொடர்பின்மைகளானேபந் தமுக்தி விவஸ்தையை நிலை நிறுவுகின்றனர். இப்பக்கத் தில் எவனது அவித்தையினானே உலகமுண்டாக்கப்பட்டுலவு கின்றதெனின்? ஒரு பக்சம் நிறுவுமுத்தியின்மைமாயினானே, எல்லா அவித்தையானுமியற்றப் பெற்றதேயாகும் அநேக நூற்களாலாரம்பிக்கப்பட்ட ஆடையேபோலும், ஒருவனுக்கு

முத்தி மேவில் அவனது அவித்தையழியவே, ஒரு நூலொழிய ஆடைக்கேபோலும் அவனது சாதாரணப் பிரபஞ்சம் அழியுங்கால் அஞ்ஞான்றே இராநின்ற வேறு நூற்களான் வேறாடைக்கே போலும் மற்றைய அவித்தை முதலியவற்றானே சகல இதர சாதாரணப் பிரபஞ்சமயலொன்றன் உதயமாகுமெனச் சிலர் கூறுவர். அவ்வவ்வஞ்ஞானத்தாலுளதாய பிராதிபாசிகவெள்ளிபோலும், நியாயமதத்தில் அவ்வவ்வபேஷாமதியாலாய இருமையே போலும், அவ்வவ்வவித்தையானைக்கப்பெற்ற விண் முதலிய பிரபஞ்சம் புருடன்றோறும் வேறும். இப்பிவெள்ளியின் மாட்டுன்னொலெவ்வெள்ளி காணப்பட்டதோ அதுவேயென்னும் என்பதேபோலும் ஒருமைப்பிரமமாத்திரமென்பர் மற்றையர். ஜீவனைப்பற்றிய அவித்தைக்குமுவினும் அயலாகிய மாயையே ஈசுரைப்பற்றியதாய்ப் பிரபஞ்சத்தையுண்டாக்குவதாகும், ஜீவர்களினவித்தையோ ஆவரணமாத்திரத்தும், பிராதிபாசிகசுக்திரஜதாதி விக்ஷேபத்தும் தான் நனி நண்ண நிற்கும் எனச்சிலர் கூறுகிற்பர்.

8 வது பிரஹ்மத்தினது கர்த்திருத் தன்மையைப் பிரதிபாதித்தல்.

முடிவுற்றது உபாதானத்தன்மையும் அதனடைவின் பினுற்ற அடைவும். இனிக்கர்த்திருத்தகைமை எத்தகையது? சிலர் கூறுவதாவது:— “அது பார்த்தது அது விழைந்தது அது தன்னைத்தானே செய்தது” எனக்கேட்கப்படுதலின் நியாயமதத்திற்போலக் காரியானுகூல உணர்வு செய்யும் வேட்கை முயல்வுடைமை வடிவமென்பதாம்.

வேறு சிலரோ, செய்யும் வேட்கை முயல்வுகளின் கர்த்திருத்தகைமை நிர்வாகப்பொருட்டுச் செய்யும் வேட்கை

முயல்வவேறு விரும்பில் வரம்பின்றியோடும் வழக்கு வருதலின்காரியானுகூல ஞானமுடைமையே பிரஹ்மத்திற்குக்கர்த்திருத்துவமாம். ஞானத்தின் கண்ணும் இவ்வழக்காமென்னற்கு; அதற்குப்பிரஹ்மவடிவத்தன்மைபுண்மைபினானே காரியத்தன்மை பொருந்தாமையின். இவ்வாறாகவேவிவரணத்தில் ஜீவனுக்குச்சுகாதிகருத்திருத்தகைமைக் கூற்றும்; வீக்கணமாத் திர சாத்தியமாதலின் வியதாதிவீக்கிதமாம், ஹிரண்யகர்ப்பவாயிலாக வீக்கண அதிக முயல்வினானே சாதிக்கத்தக்கதாதலின்பௌதிகம் மந்தகாசமாம், என்னும்கற்பதருவின் கூற்றும் இனிது பொருந்தும் என வியம்பாநிற்பார்.

மற்றுஞ்சிலரோ, காரிய அனுகூல சிருஷ்டிக்கவேண்டிய ஆலோசனை வடிவஞானமுடைமை கர்த்திருத்தகைமையாம். காரிய அனுகூலஞானமுடைமை மாத்திரம் அன்றும் இப்பிவெள்ளி கனாமயன் முதலியவற்றில் அத்தியாசானுகூல அதிஷ்டான ஞானமுடைமையானே ஜீவனுக்குக்கர்த்திருத்தகைமை வழக்குண்டாதலின். இட்ட அடைவாம் “இனித்தேர்களைபும் தேர்களிற் பூட்டுவனவற்றையும் நெறியையும் சிருட்டிப்பன் அவனே கருத்தா” என்பதாதி சுருதியினானே ஜீவனுக்குக் கனாப்பிரபஞ்சக் கருத்திருத்துவக் கூற்றாதலினென வியம்பற்கு; ஸ்ரீமத்பாடியக்காரர் கலப்பை, கோ முதலியவற்றைக்காக்கின்றது என்பதேபோலும் தேர் முதலியவற்றின் றேற்ற நிமித்தத்தன்மையானே கர்த்திருத்தகைமையுபசார மாத்திரம் என வியாக்கியானித்திருத்தலின் என்றறவார். எல்லாவுலகங்களைபுமியற்றுங் கர்த்திருத்தகைமையாய் விதனானேபிரஹ்மத்திற்கு முற்றறிவுண்மை பொருளாற் பெறப்படும்: இதுவே “சாத்திரயோனித்தன்மையானே” என்னுமதி

கரணத்தில் வேதகர்த்திருத்தன்மையானும் நிலைபெறுத்தப் பட்டதாம்.

9 வது பிரஹ்மத்திற்குச் சர்வ ஞ்ஞத்தன்மையின் நிலைபெறுத்துகை.

இனியாங்ஙனம் பிரஹ்மத்திற்குச் சர்வஞ்ஞத்தன்மை பொருந்தும்? ஜீவனுக்கென்ன அந்தக்கரணமின்மையினுனே ஞாதிருத்தகையையே கூடாமையின்.

ஈண்டுச்சர்வவத்து விடய சகலப்பிராணிமதிவாதனை பொதிந்த அஞ்ஞான உபாதியையுடையவர் ஈசுரர். அதனானே, அவருக்குச் சர்வவிடய வாதனையின் சாக்ஷித்தன்மையானே சர்வஞ்ஞத்தன்மையாமென்னும் பாரதீ தீர்த்தாதி பக்கம் முன்னரே காட்டப்பட்டது.

பிரகடார்த்தக்காரர் கூறுவதாவது:— ஜீவனுக்குத்தன் னுபாதியாய் அந்தக்கரணபரிணாமங்கள் சைதன்யப் பிரதிபிம்பங்கவர்வனவாயுள்ளனவென அவற்றன் சம்பந்தத்தான் ஞாதிருத்தகையையாமாறு பிரஹ்மத்திற்கும் தன்னுபாதியாய்மையையின் பரிணாமங்களாய் சிற்பிரதிபிம்பங்கவர்வனவாயுள்ளனவென அவற்றுட்பிரதிபிம்பித்தவிளக்கங்களானே காலமுன்றி னுமிருப்பனவாயவுலகத்தையும் காட்சிப்படவிடயீகரித்தலின் சர்வஞ்ஞத்தன்மையாமென்பதாம்.

தத்துவசுத்திக்காரரோ, கூறியமுறையாய்ப் பிரஹ்மத்திற்கு இராநின்ற நிகிலவுலகசாக்ஷாத் காரஞ்சம்பவித்தலின் அதனாலுண்டாய் அதன் சமஸ்காரமுடையையானே ஸ்மரணம் பொருந்தலின் சென்ற சகல வஸ்துக்களின் விளக்கம் சித்தியாம்; சிருட்டிக்கு முன்புமாயைக்குச் சிருட்டிக்கப்படும்.

நிகிலபதார்த்த விருத்திருபமாகஜீவ அதிருஷ்டஅநுசாரத்தா
ன்பரிணமிக்குந்தன்மைபுண்மையின் அதன் சாக்ஷியா யதனை
புபாதிபாகவுடைய பிரஹ்மத்திற்கும் அதன் சாதகத்தன்மை
துணியப்பெறுதலின் வரும் பொருள்களின் விஞ்ஞானம்
பொருந்தும் எனமுற்றறிவுண்மையை முற்றுறுத்துகின்றனர்.

கௌமுதிக்காரர் கூறுவதாவது:— சொருபஞானத்தா
னே பிரஹ்மத்திற்குத்தன்பாற் சம்பந்தித்தயாவற்றையுமில்
குந்தன்மை சர்வஞானத்தன்மையாம். சென்றவருபவற்றிற்கு
ம்அவித்தையாகியசித்திரபித்தியின்கண்ணே மறைப்புற்று வெ
ளிப்படாதசித்தி ரம்போலச்சமஸ்காரவடிவமாயிருப்புண்மை
யின்அவற்றின் சம்பந்தமும் பொருந்துதலின், விருத்தி ஞான
ங்களானே அதற்குச்சர்வஞ்ஞத்தன்மையின்றும், “விளங்காநி
ன்ற அதனையேபின்னொடர்ந்து யாவும் விளங்குகின்றன” என்
னுநிச்சயத்தோடுகூடிய சுருதிவிரோதம் வருதலினாலும்; சிரு
ட்டிச்சுமுன்பு “ஏகமேவ அத்விதீயம்” என்னும் நிச்சயத்தை
யனுசரித்துமகாபூதங்கட்கேபோலும் விருத்திஞானங்கட்கும்
பிரளயம் கூறவேண்டியிருத்தலின் பிரஹ்மத்திற்கு, அக்கால்
சர்வஞ்ஞத்தன்மையின் அபாவ அடைவானே முதலிலாம்
மாயாவிவர்த்த ரூபாக்கணத்தின் கண்ணும் அதன் வாயி
லாயாம் மகாபூதாதியின்கண்ணும் உளதாஞ்சிருஷ்டிகார்த்திருத்
தகைமையின் அபாவவழக்குண்டாதலினாலும் என்க, இவ்வா
றாயின், பிரஹ்மத்திற்குச்சர்வவிஷய ஞானவடிவமுடையையே
யாம்ன்றிச்சர்வ ஞானகார்த்திருத்தகைமை வடிவம் சர்வஞ்
ஞத்தன்மையாகாதாமெனின்? உண்மையே, சர்வவிஷய ஞா
னம்மகமே பிரஹ்மமாமன்றிச் சர்வஞானகார்த்திருத்தகைமை
வடிவமாய் ஞாதிருத்தகைமையன்றும். அதனானே, “வாக்

கிய அன்னுவயத்தா” நென்னும் அதிகரணத்தில் விஞ்ஞாத்
ருத்தகைமஜீவலிங்கமெனக்கூறப்பட்டதுபாடியக்காரரான்.
“யாது யாவற்றையுமுணர்கின்றதோ” என்பதாதி சுருதியும்
அதற்கு ஞானரூபத்தன்மையின் அபிப்பிராயத்தானே கூட்
டத்தக்கதாம். பிரஹ்மம் சொரூபசைதன்யத்தானே தன்பாற்
சம்பந்தித்தயாவற்றையு மிலக்குவதே யாயினும் அதற்குச்
சொரூபமாக அகாரியத் தன்மைபிருந்தபோதினும் திருசி
யாவச்சின்னரூபமாகப் பிரஹ்மகாரியத் தன்மையுண்மையின்
“யாது யாவற்றையுமுணருமோ” என்பதாதி ஞானம் பயக்குங்
கர்த்திருத்தகைமச் சுருதிக்கும் யாதொரு முரணுமின்றும்
என்றசார்ய வாசஸ்பதி மிசிரரறைவர்.

10 வது விருத்தியுபயோக விசாரம்.

அற்றேல், ஈசரரைப்போல ஜீவனும் விருத்தியை விரும்
பாமலே சொரூப சைதன்யத்தானே விடயங்களை விளக்காத
தென்னைகொல்?

இதன்கண் விவரணத்திற் கூறியதாவது:—‘பிரஹ்மசை
தன்யம் சர்வ உபாதானத்தன்மையினானே சர்வதாதாத்மியத்
தைதயடைவுற்றதாய்த்தன்பாற் சம்பந்தித்த யாவற்றையுமிலக்
குகின்றது, ஜீவசைதன்யம் அற்றன்றும். அதற்கு அவித்தை
யுபாதி யாயிருத்தலினானே யாண்டு மிருப்புற்றிருந்தபோதி
னும் உபாதானத்தன்மையின்மையினானே சம்பந்தமற்றிருத்
தலின். யாண்டுமிருக்கும் கோத்தன்மைப்பொதுமை இயல்
பாகவே பரி முதலிய வியக்தி சம்பந்தமற்றிருந்தபோதினும்
அலைதாடியுடைய வியக்தியிற் சம்பந்தித்திருக்கும். இங்ங
னமே, விடயாதிகளிற் சம்பந்தமற்றிருந்தபோதினும் ஜீவன்

இயல்பாகவே அந்தக் கரணத்தோடு சம்பந்தியா நிற்கும். நிற்கவே
அந்தக்கரண விருத்திருப்பபரிணாமம் நயனாதி வாயிலாகவெளி
ப்போந்து விடயம்வரை விழியொளிவியப்ப விராவின் ட்சியா
ய்ப்பிரபையாகாரமாய்ப் பரிணமித்து விடயத்தை வியாபியா
நிற்கும்; அக்கால் அதன்மீதாரோகணித்து விடயத்தை விட
யீகரிக்கும். கேவல அழலானழற்றப்பெறுதனவாயினும் துரு
ம்பு முதலியவை இரும்புப்பிண்டத்தேறிய அழலானேயழற்
றப்பெறுவனபோலும்; கேவலஜீவசைதன்யத்தானே பொளி
ரப்பெறுதனவாயினும் குடமுதலியவை அந்தக்கரண விருத்
தியின்மீதாரோகணித்த அதனாலொளிரப்பெறல் தகுதியே
யன்றோ. அல்லது அந்தக்கரண உபாதித்தன்மைபானே
ஜீவன் பரிச்சின்னனாதலின் சம்பந்தமின்மையின் குடமுதலிய
வற்றையொளிர்வியான் விருத்திவாயிலாய் அவ்வச்சம்பந்தத்
விடயாவச்சின்ன பிரஹ்ம சைதன்ய அபேத வெளிப்பாட்
டிலோ அவ்விடயத்தை பொளிர்விப்பன். அல்லது ஜீவன்
யாண்டுமிருப்பவனாயினும் அவித்தையானே மறைபட்டவனா
தலின்தானும் ஒளிராதவனாய் விடயங்களை பொளிர்வியாமல்
விடயவிசேடத்தில் விருத்தியினொற்றுமை முதலியவையுள்தா
ய வழி ஆவரண மறைப்பான் ஆண்டே வெளிப்பாட்ட அவ்
விடயத்தையே பொளிர்விப்பன். இன்னணமாகவே, சிற்சம்ப
ந்தப்பொருட்டாதல், விடய சைதன்ய அபேத வெளிப்பாட்
டின் பொருட்டாதல், ஆவரணமறைப்பின்பொருட்டாதல், வி
ருத்தி வெளிப்பாட்டை விரும்பி அவனைச்சம்பந்தித்த விடய
மாத்திரத்தை விளக்குந்தன்மைபுண்மைமையின் ஜீவனுக்கு அற்ப
அறிவுண்மைபும் பொருந்தாநிற்கும் என்பதாம்.

11 வது விருத்தி விடய சம்பந்த நிருபணம்.

ஈண்டு முதற்பக்கத்தில் யாண்டுமிருக்கும் ஜீவனுக்கு விருத்தியதீனவிடய சம்பந்தம்யாதாம்? விருத்தியினுமும் முன்றுணியப்பெற்றனவாய்க்கிரியை யற்றனவாய விடய சைதன்யங்கட்குத்தாதான்மியமேனும் சம்யோகமேனும் கோடல் சம்பவியாதாம்.

ஈண்டுச்சிலர் கூறுவதாவது:—விடயவிடயி பாவசம்பந்தமேயாம். மற்றையரோ விடயவிடயிபாவ மாத்திரத்தில் நியாமிகை விருத்தியாமேல் வெளிப்படாத பொறியாலாம்விருத்திக்கு அதன் நியாயமகத்தன்மைமேல்வழக்கை மேவவையாதாம் என அதன் வெளிப்போதலையுடன் படல்வாளாபோதலின் அஃதிட்டப் படத்தக்கதொன்றன்றும்; மற்றோ, விடய சம்பமுற்ற ஜீவசைதன்ய தாதாத்மியத்தையடைவுற்ற விருத்திக்கு விடய சம்யோக முளதாய வழி அதற்கும் அதன் வாயிலாய பரம்பரைச்சம்பந்தம் கிடைக்கும் என அதுவே சிற்சம்பந்தம் இட்டப்பட்டதாமென்றினிதுரையாடுவர்.

மற்றையரோ, சாக்ஷாதபரோக்ஷ சைதன்ய சம்சர்க்கத்தானே சுகாதிகட்குக் காட்சிப்பாடாதல் காண்டலின் அபரோக்ஷ விடயத்திற் சாக்ஷாத் சம்சர்க்கம் உடன் படத்தக்கதாம். ஆதலின் விருத்திக்கு விடயசம்யோகத்தில் விருத்தி ரூப அவச்சேதக இலாபம் வருதலின் அதன் வரைவானே அதனுபாதானமாகிய ஜீவனுக்கும் சம்யோகஜ சம்யோகம் சம்பவிக்கும்; காரணாகாரணசம்யோகத்தானே காரியா காரிய சம்யோகம்போலும் காரியா காரிய சம்யோகத்தானே காரணாகாரண சம்யோகத்தையும் ஊக வொப்பால் உடன்படல் கூடலின் என்பர்.

ஏகதேசியரோ, அந்தக்கரணோபகிதத்திற்கு, விடயத்தை விளக்கும் சைதன்ய, விடயதாதாத்மியத்தை யடைவுற்ற பிரஹ்மசைதன்ய, அபேதவெளிப்பாட்டின் வாயிலாக விடயதாதாத்மியத்தின் சம்பாதனமே சிற்சம்பந்தமென்ப திட்டமாம். யாண்டுமிருப்பதனானே சர்வவிஷயங்களின் சமீபத்தை யடைவுற்ற ஜீவனுக்கு அவ்வடிவத்தானே விடயவிளக்க மொப்பில் அவனுக்குப்பொதுமையானே புருடவிசேஷ அபரோஹ நன்னிலைபேறு பொருந்தாமையினானே அவனுக்கந்தக் காரண உபகிதத்தன்மை வடிவத்தானே விடயத்தை விளக்குந் தன்மையுண்மையின் இவ்வாறாகவே விடயக்காட்சிப்பாட்டில் ஆத்யாசிக சம்பந்தம் நியாமகமென்னும் சித்தார்த்தமும் நன்கு நண்ணும். இங்ஙனமா யினிரண்டாவது பக்கசாங்கர்யம் வருமென வியம்பற்க; ஜீவனுக்கு யாண்டு இருக்குந்தன்மையில் முதற்பக்கமாம். பரிச்சின்னத்தன்மையில். இரண்டாவது என்பதாகவே அவற்றின் வேற்றுமை யிருத்தலின் என வியம்புவர்.

12 வது அபேத அபிவியக்தி வடிவம்.

இனி இரண்டாவது பக்கத்தில் இவ்வபேத அபிவியக்தி யென்பது தானியாது கொல் !சிலர் கூறுவதாவது:—கால் வாய் வாயிலாயேரி வயல்நீர்கட்கேய்ப்பவிடய அந்தக்கரண அவச்சின்ன சைதன்யங்கட்கு விருத்திவாயிலா யொருமைப் பாடே அபேத அபிவியக்தியாம். இன்னணமாகவே விடயாவச்சின்னமாகிய பிரஹ்மசைதன்யமே விடயத்தை விளக்கி வைப்பதாம் என்றாலும் அதற்கு விருத்திவாயிலா யொருமைப்படுதலானே ஜீவத்தகைமை சம்பன்னமாமென ஜீவனுக்கு விடயத்தை விளக்குதலின் பொருத்தமாமென்பது.

மற்றையர் கூறுவதாவது:—பிம்பஸ்தானீய விஷயாவச்
சின்னப்பிரஹ்மத்திற்குப்பிரதி பிரம்பபூத ஜீவனோடு ஒருமைப்
படல் அபேத அபிவியக்தியன்றும். விலக்குவதார்கிய உபாதி
கள் கண்ணாடிபோலும் விழித்திருக்கும்போது அவற்றிற்
கொருமை கூடாமைபின் விருத்தியாலாக்கப்பட்ட அபேத
அபிவியக்தியினோனே விடயாவச்சின்னப்பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவத்
தன்மையடைவுற்ற வழி பிரஹ்மத்திற்கக்கால் அவ்விடயசம்
சர்க்கமின்மையின் அதைக் காணுந்தகைமையிலதாகவே
அதற்குச் சர்வஞ்ஞத்தன்மையினபாவ அடைவுண்டாதலின் ;
மற்றோ, விடயாவச்சின்னம் பிரஹ்மசைதன்யம் விடய
சம்பந்தமாய விருத்தியின் துனியில் விடயத்தை யொளிர்
விப்பதாய பிரதிபிம்பத்தையார்ப்பிக்கும் அந்தப் பிரதிபிம்பத்
திற்கு ஜீவனோடு ஒருமைபுறலாம். இவ்வாறாகவே, அந்தக்
கரண அதன் விருத்தி விடயாவச்சின்ன சைதன்யங்கட்குப்
பிரமாதருப்பிரமாணப் பிரமேயபாவத்தானே சாங்கர்யமின்
மையுங் கூடும். விருத்தியுபகித சைதன்யத்திற்கு விடயப்பிர
மாதத்தன்மையிருப்பில் அதற்கு, விஷயாதிஷ்டான சைதன்
யத்திற்கே போலும் விடயத்தோடும் ஆத்யாசிக சம்பந்த
மின்மையின் விடயக்காட்சியில் ஆத்யாசிகசம்பந்தம் தந்திர
மன்றெனச் சாற்றற்க; விடயத்தால் வரையப்பட்ட விஷயா
திஷ்டான சைதன்யத்திற்கே விருத்தியின் கண்ணே பிரதி
பிம்பித்ததன்மையுண்மையின் அதனபேதத்தான் அதன் சம்
பந்தமே யதன் சம்பந்தமாதலின் என்றுணர்க.

வேறு சிலர் விளம்புவதாவது:— பிம்பபூத விடயா
திஷ்டான சைதன்யமே ஸாக்ஷாத்நாக ஆத்யாசிக சம்பந்த
லாபத்தான் விடயத்தை யொளிர்விப்பதாமென அதற்கே

பிம்பத்தன்மை விசிட்ட வடிவமாய்ப் பேதமிருந்தபோதினும் அதனுபலக்ஷிதசைதன்ய வடிவமாயொருமையுறல் அபேத அபிவிசயக்தியாம். இங்ஙனமாயின் ஜீவப்பிரஹ்மசாங்கர்யமா மென வியம்பற்க; பிரஹ்மத்திற்கு முற்றறிவுண்மை முரணு மெனவும் மொழியற்க; பிம்பவடிவமாக அதற்கு முன்போ லவே நிலைபேறுண்மைபின்.

13-வது ஆவரண அபிபவவடிவ நிருபணம்.

இனி முன்னுவது பக்கத்தில் ஆவரண அபிபவமென்ப துபாதாம்? அஞ்ஞான அழிவாமெனின்? குடவுணர்வினானே அஞ்ஞான மூலமாய் வந்தவிந்த வலகம் நீங்கவன்றோவேண் டுமெனின்? ஈண்டுச் சிலர் கூறுவதாவது:—சைதன்யமா த்தி ரத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்திற்கு விடயாவச்சின்னப் பிரதேசத்தில், மின்மினியின் ஒளியானே பேரிருட்கே போலும் ஞானத்தானே ஏகதேச அழிவாதல், பாய்போல் சுருண்டு கோடலாதல், பயந்த படன்போனீங்கலாதல், அபி பவமாமென்பார்.

மற்றையரோ, அஞ்ஞானத்தின் ஏகதேச நாசமாமேல் உபாதான மின்மையின் மீண்டும் 'ஆண்டுமறைப்புக்கூடல் கூடாமையின் ஒருகாலுணர்ந்ததில் மற்றொருகாலும் மறைப் பின்மைவழக்காதலின் சூரியையற்றதற்கு நீக்கலும் சுருளு தலுங் கூடாமையினானும் முற்கூறியபடியாய் அபிபவம் சம் பவியாதாம். ஆதலின், சைதன்யமாத்திரத்தை மறைப்ப தாய் அஞ்ஞானத்திற்கும் அவ்வவ்வாகார விருத்தி சம்பந் தித்த அவதையோடு கூடிய விஷயாவச்சின்னசைதன் யத்தை மறையாத இயல்பே அபிபவமாம். விடயத்தை முடி நிற்கும் ஆடைபோலும் விடயசைதன்யத்தைப்பற்றி நின்ற

அஞ்ஞானத்திற்கு யாங்ஙனம் அதனை மறையாமை கூடல்
எனக் கடாவாதொழிக; 'யானஞ்ஞன்' என்னும் பிரதீதியி
னானே அகமனுபவத்தில் ஒளிராநின்ற சைதன்யம் பற்றுக்
கோடாயிருத்தலினானே அதற்கு அதனை முநிதலின்மை பொ
ருந்துதலினெனப் புகல்வர்.

வேறு சிலரோ, குடத்தையறியேன் என்னும் குடஞான
விரோதித் தன்மையானே, குடஞானமுளதாகவே குட அஞ்
ஞானம் நீங்குமென அதனானீங்கப்படுவதாக அனுபவிச்சப்படு
வது மூலாஞ்ஞானமல்லவாம். சுத்த சைதன்யத்தை விடயம்
செய்வதும் அதன் ஞானத்தானே நீக்கப்படுவதுமாய அதற்கு
அவ்வாறார் தன்மைகூடாமையின் ; மற்றோ, கடாவச்சின்ன
சைதன்யத்தை விடயஞ் செய்வது மூல அஞ்ஞானத்தினது
அவஸ்தாபேத ரூபமாகிய அயலஞ்ஞானமென அதன் நாசமே
யபிபவமாம். இங்ஙனம் ஒரே ஞானத்தானே அதனழிவெய்தி
யவழி அதன் சமானவிடயமுடை வேறு ஞானங்கட்கு ஆவ
ரண மறைப்பின்மையினடைவாம். எத்துணை ஞானங்களிருக்
கின்றனவோ அத்துணையவற்று னீங்குவனவாய அஞ்ஞானங்
கள் உள்ளனவென வுடன்பட்டிருத்தலின் என வியம்பாநிற்பர்.
இந்த அவத்தைவடிவ அஞ்ஞானங்கள் மூலாஞ்ஞானமொப்ப
அஞ்ஞானத் தன்மைபுண்மையின் அநாதிகள் எனச்சில ரியம்
புவர். வியாவகாரிக உலக ஜீவரை மறைத்து கனவுலக ஜீவ
ரைச் சிருட்டிக்கும் நித்திரை ஆண்டு ஆவரண விக்ஷேப சக்தி
யோகத்தானே அஞ்ஞான அவஸ்தாபேத ரூபமாம், ஆங்கே,
துயிலவஸ்தையும் அந்தக்கரணாதிகள் இலயமாயவழி "சுகமாக
யானுறங்கினேன், ஒரு சிறிதுமறிந்திலேன்" என்னும் பராமரி
சம் காணப்பெறுதலின், மூலாஞ்ஞானம் போலும் துயிலில்

அனுபவிக்கப்பட்ட அஞ்ஞான அவஸ்தை பேதரூபமேயாம். அவற்றிற்கோந்நாப் போகத்தைக் கொடுக்கும் கருமம் அடங்கிய வழியே உற்பவமுண்மையின் ஆதியுடைமையாம். அஃதொப்ப அவஸ்தாரூப அஞ்ஞானமாகிய மற்றையதும் சாதியென்பர் மற்றையர்.

அற்றேல், அநாதித்வபக்கத்தில் கடத்தின்கண் முதலிலுண்டாய ஞானத்தானே எல்லா அதனஞ்ஞான நாசமுண்டாம். ஒரு பக்கம் நிறுவுமுகமின்மையின் அதனவச் சின்னசைதன்யத்தை மறைக்கும் சர்வாஞ்ஞான நாசமாகாத வழிவிடயவிளக்கங் கூடாமையினுமென்க. ஆதலிற் பின்னுண்டாம் ஞானங்கட்கு ஆவரணத்தை யொடுக்காமை ஆங்கேயன்றோ நிலை பேறடையும் எனின்? ஈண்டுச் சிலர் கூறுவதாவது:- ஞானமுன்னின்மைகள் அநேகங்களிருந்த போதினும் ஒரு ஞான முதயமாயின் ஒரே முன்னின்மை நீங்கும். ஐய முதலியவற்றையுண்டாக்கக் கூடியதாதலினுனே அதன் ஆவரணரூபமாக வேறு முன்னின்மைக ளிருந்தபோதினும் விடயவிளக்கமாம். அங்ஙனமே ஒரு ஞானமுதயமாகவே ஒரே அஞ்ஞானம் நீங்கும், வேறு அஞ்ஞானங்களிருந்தபோதினும் விடயவிளக்கமாம்.

மற்றையரோ, மறைபட்டதற்கு அபரோக ஞானம்முண்ணும். ஒரு ஞானமுதயமாகவே முன்னின்மை வேறிருப்பினும் எல்லா விசேட தரிசனரூபாகூட ரூபமாகிய ஆவரணமானது விசேஷ தரிசனத்தானே யிலதாமென வெண்ணினோராயியம்புகின்றனர்:- எக்கால் எதனையஞ்ஞானம் மறையாநிற்கும் அக்கால் அதன் ஞானத்தானே அதற்கே நாசமாம் யாவற்றையும்கூட எக்காலும் மறைப்பதில்லை; வீணானதின். மற்றோ,

மறைக்கும் அஞ்ஞானம் விருத்தியினுனே அழிவுறும்போது
அவ்விருத்தியுபரமமடையவே வேறஞ்ஞானம் மறைக்கும்.
இங்ஙனம் பிரஹ்மஞான உற்பத்திகாலத்தில் மறைக்காமலிருக்
கும் அஞ்ஞானங்கட்கு அதனானும் நீக்கமின்மையின் வழக்
காம் என வாதாடற்க; அவைகட்கு நேராக அதன் பகைமை
யின்றேனும், அதனால் நீங்குவதாகிய மூலாஞ்ஞான பரதந்திர
மாயிருத்தலினுனே அஞ்ஞான சம்பந்தாதிபோலும் அதனீக்
கத்தானே நீக்கங்கூடலின். இதன் பொருட்டே அவற்றிற்கு
அதனவஸ்தாபேதரூபமாக அதன் பரதந்திரமாக அங்கீகரிக்கப்
படுகின்ற தென்பதாம்.

மற்றையரோ, அஞ்ஞானத்திற்கு விடயத்தோடு கூடிய
தாபியற்கையுண்மையின் பொதுவாக யாவற்றையு மெக்கா
லும் ஒரு தலையாய் மறைக்கும். விடய உற்பத்தியின் முன்
னர் மறைக்கத் தக்கதின்மையினுனே மறைக்குந் தகைமை
பொருந்தாதாம் எனப்புகலற்க. அக்காலும் சூக்கும வடிவமாக
அதனிருப்புண்மையின் என எண்ணினவராய்க் கற்பிக்கின்ற
னர்:— எங்ஙனம்: அநேகர் ஒருங்கு குழுமிய விடத்தே ஒரு
வனது சிரத்தில் விழுந்த அசனியானது மற்றையரைபு விலகி
யோடுமாறு செய்கின்றதோ; எங்ஙனந்தான் சுந்நிபாதமென்
னும் மகாரோகத்தைநீக்கும்மருந்தானது ஒருதோடத்தை நீக்
குவதோடு வேறு தோஷத்தையும் சேய்மையதாகச் செய்யும்.
இங்ஙனம் ஓரஞ்ஞானத்தைக் கொல்வதோடு ஞானம் வேறஞ்
ஞானங்களையும் திரஸ்கரிக்கும். திரஸ்காரமும், ஞானத்திதி
வரை ஆவரணசக்தியின்றடையாம். அற்றேல் இங்ஙனமாயின்
தாரையாய் ஞானமுண்டாகுமிடத்தே பிரண்டாவது விருத்தி
கட்கு ஆவரண மொடுக்காமை புண்மையின் பயனின்மைபற்

றும். முதன் ஞானத்தானே நீக்கதிரஸ்காரங்களான் ஆவரண
மாத்திரத்திற்கேயொடுக்க முண்மையின் எனின்?

ஈண்டுக் கூறுகின்றனர் :— விருத்தியாற்றிரஸ்கரிக்கப்
பட்ட அஞ்ஞானம், அஃதுபரமமாங்கான் மீண்டு மறைக்
கும் தீபத்தாற் றிரஸ்கரிக்கப்பட்ட தமத்தைப் போலும்
தீப உபரமமாய வழியும். விருத்தியுபரமசமயத்தில் வேறு
விருத்தியுதிக்கினோ திரஸ்கரிக்கப்பட்ட அஞ்ஞானம் அங்
வாறே நிலைபெறுகின்றது, தீபஉபரமசமயத்தில் தீபம் வேறுதி
க்கின் இருள்போலும். இவ்வாறாகவே எஃகிருக்குங்காற்றிற்
கணத்திலெதற்கிருப்பாமோ, எஃகில்லாக்காலிருப்பின்மையா
மோ, அது அதனாலாயதாம் என முன்னின்மையைப் பரிபா
லிக்கும் சாதாரண இலக்கண அனுசாரமாயனுவாணமாய
இரண்டாவது முதலியவிருத்தி காரியத்தன்மைக்கும் லாபநி
ருத்தலின் அதற்குப்பயனின்மையின்ருமென்றுணர்க.

நியாயசந்திரிகைநூலுடையாரோஇங்ஙனங் கூறுவர் :—
ஏதாவதொரு ஞானத்தானே ஏதாவதொரு அஞ்ஞானத்
தினழிவேயாம். மறைப்பனவாய வேறஞ்ஞானங்கட்கும்
திரஸ்காரமென்பதின்றும். இலதாக்கவே தாராயை வரிக்கும்
இரண்டாவது முதலிய விருத்திசட்கும் ஒவ்வொரு அஞ்ஞா
னநாசகத்தன்மையுண்மையானே பயனுடைமையாம். இவ்வா
றுஞானோதயத்திலும் ஆவரணம் சங்வித்தலின் விடயபிளக்க
மிலதாமென்னு வழக்காமென்னற்க; அநத்தை வடிவங்க
ளாகிய அஞ்ஞானங்களோ அவ்வக்காலத்தா லுபலக்ஷிக்கப்
பட்ட சொருபத்தை மறைப்பனவாம். ஞானங்களும் தற்
காலோபலக்ஷித விடயத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானங்கள்
யாவற்றையும் அழிப்பனவாம்; ஆகவே சிறிது ஞானமுதய

மாயின் அக்காலத்திருக்கும் விடயத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தின் அழிவானும், இரானின்ற வேறஞ்ஞானங்களோ வேறுகாலத்திருக்கும் விடயத்தை மறைப்பதாதவினும், அக்காலத்திருக்கும் விடயவிளக்கத்தில் யாதொரு கூடாமையுமில்லதாம். காரீரியாகத்தின் பலமாகிய மழையில் இட்டிமுடிந்த பிற்கணமாகிய அடைவுற்ற சமயத்திற்கென்ன அஞ்ஞான விடயமாய் கடாதிகளிலும் அவ்வக்காலமுபலக்கணமாக நிறலின் விடயகோடியின் கண்ணே புகுத்தாமையான் குக்குமமாய் அவ்வக்கால வேற்றுமையை விடயம் செய்யாமலிருக்கும் தாராவாகிக இரண்டாவது முதலிய ஞானங்களான் அஞ்ஞானங்கட்கு நீக்கமுண்டான போதினும் யாதொரு பொருந்தாமையுமின்றும்.

சிலரோ முதன்ஞானத்தான் நீக்கப்பட்ட அஞ்ஞானமே வடிவத்தைமறைப்பதாம். இரண்டாவதுமுதலியஞானங்களானீக்கப்பட்டவையோ தேசகாலாதி வேறுவிசேஷங்களான் விசிஷ்டத்தை விடயம் செய்வனவாம். அதனானே, சத்தையை நிச்சயிக்கும் வடிவதும் அஞ்ஞானத்தை நீக்குவதும் ஆகிய சைத்திர தரிசனமானது ஒருபொழுதுதித்த மாதிரத்திற் சைத்திரனை யறிகின்றிலே னென்னும் சொருப ஆவரணம் அனுபவிக்கப்படுவதில்லை; மற்றே, இப்பொழுது அவன் யாண்டுளன் என்பதை யறிகின்றிலேன் என்பதாதி வடிவமாக விசிஷ்டாவரணமேயாம். மறதியை மணந்தானுக்குச் சிலபால் ஒருமுறை கண்டபோதினும் அறிகின்றிலே னென்னும் சொருப ஆவரணம் காணப் பெறுகின்றதே யெனின்? ஆண்டவ்வாறாகுக. பிறவிடத்தில் ஒருபொழுது காணின் விசிஷ்ட விடயங்களை யுடையனவே அஞ்ஞானங்க

ளும் ஞானங்களும்ஆம். இவ்வாறாயின் தாராவாகிக இரண்டா
 வது முதலிய ஞானங்கட்கு அஞ்ஞான நிவர்த்தகத் தன்மையி
 ண்டாகாதாம் தூலகால விசிஷ்ட அஞ்ஞானத்திற்கு முதன்
 ஞானத்தானே நீக்கமுண்டாதலின்பூர்வ அபர ஞானங்களால்
 வேறுபடுத்தப்பட்டனவாய் குக்கும கால விசிஷ்ட அஞ்ஞானத்
 திற்கு அதன் அவிடய இரண்டாவது முதலிய ஞானங்க
 ளான் நீக்கங்கூடாமையின் என நிகழ்த்தற்க; தாராவாகிகத்
 தலத்தில் முதலிலுண்டாகிய விருத்திக்கே அத்துணைக்கால
 நிலைத்திருத்தல் சம்பவித்தலினுனே விருத்தி பேத மங்கீகரி
 யாமையின். அதனை யங்கீகரித்தபோதினும் நீடித்துநிற்பதாய்
 ஐந்து ஆறு விருத்தி ரூபத்வ சம்பவத்தான் பரஸ்பரம் விலக்
 கப்பட்ட தூலகாலாதி விசேஷண பேத விஷயத் தன்மை
 பொருந்துதலின். கணந்தோறு முதியாநின்ற அநேக விரு
 த்தி சுந்தான ரூபத் தன்மையை யங்கீகரித்தபோதினும்
 இரண்டாவது முதலிய விருத்திகள் அறியப்பட்ட பொருளை
 மாத்திரம் விடயம் செய்தலாற் பிரமாணமாதலின்மையினுனே
 ஆவரணத்தை நீக்காவிடினும் ஹானியின்றொமென்க; பாதிக்
 கப்படாத விடயமாத்திரம் பிரமாணமாதலாகாதாம். முன்ன
 றியப்பட்டதும் அறியப்படாததும் ஆகியமலை அதன்கண்ணே
 யிருக்கும் தீக்களாகிய அனுமதி விடயங்கட்கும் பாதப்படா
 மை சமமாயிருத்தலின் இரண்டிடத்தும் அனுமிதியின் பிரமா
 ண்ய வழக்காம். இட்டந்தானென்னற்க; வன்னியின்கண்ணே
 அனுமிதி பிரமாணமென்பதேபோல மலையின்மாட்டும் அனு
 மிதி பிரமாணமென்னும் விவகாரங் காணாமையின் விவரணத்
 தில், சாக்ஷி சித்தமாய் அஞ்ஞானத்திற்கு அபாவத்தினின்றும்
 விலக்கும் ஞானப்பயனுடைய அனுமானாதி விஷயத் தன்மை
 யிருந்தபோதினும் பிரமாண அவேத்யத்வக் கூற்றுண்மையி

ஹனும்து என்க. எனவே இரண்டாவது முதலிய விருத்திகட் குப் பிரமாணமாதலின்மையின் உபாசனை முதலிய விருத்திக ட்கே போலும் அஞ்ஞானத்தை நீக்கவொண்ணாத தன்மை யிருப்பினும் ஹானியின்றும். பிரமாண விருத்திகட்கே அதன் நிவர்த்தகத்தன்மை யங்கீகரித்திருத்தலின் என்பார்.

அற்றேல், இந்நியமமும் ஏலாததே, பரோக்ஷ விருத் திக்கு வெளிப்போகாமை யுண்மையான் அஞ்ஞானத்தை நீக்காத தன்மையுண்மையின் எனின்? ஈண்டுச் சிலர்கூறுகின் றனர்;— விடயாவரணமாகிய அஞ்ஞானம் இருவிதமாம், ஒன்று இரஜ்ஜு முதலியவற்றோடு ஒன்றுபட்டு நின்று விசேஷ உபாதான பூதமாய் விடயத்தைப் பற்றியதாம், காரி யத்தைக்கொண்டு கற்பிக்கத் தக்கதாம்; மற்றொன்று புரு ணைப்பற்றியதாம், 'இதையானறிகின்றிலேன்' என அனுபவிக் கப் படுவதாம். புருடனைப் பற்றியதற்கு விடயத்தோடு விர விய விசேஷ உபாதானத்தன்மை சம்பவியாமையின் விடயத் தைப் பற்றியதற்கு "இதை யானறிகின்றிலேன்" என்னும் சாக்ஷி ரூபப் பிரகாச சம்பந்தங் கூடாமையானே இருவகையு மின்றியமையாததேயாம். இவ்வண்ணம் பரோக்ஷஸ்தலத்தில் விருத்திக்கு வெளியே செல்லவில்லாமையின் சேய்மையிலிரு க்குந் தருவின்கண் ஆப்த வாக்கியத்தானே பரிமாண விசே ஷத்தை யறிந்திருந்தபோதினும் அதனினும் விபரீதபரிமாண விசேஷ விசேஷ தரிசனத்தானும் விடயகத அஞ்ஞானம் விலகாத போதினும் புருடகத அஞ்ஞான நீக்கம் உள்ளதே யாகும். சாத்திரப்பொருளை யறிகின்றிலேன் என அனுப விக்கப்பட்ட அஞ்ஞானத்திற்கு அதனுபதேசத்தின் பின்னர் நீக்கமனுபவிக்கப்படுகின்றமையின் அதனானே அனுமேயாதி

மற்றையரோ, நயனபடலம் போலும் புருடனைப்பற்றிய அஞ்ஞானமே விடயத்தை மறைப்பதாம் அதனினும் அயலாக விடயத்திற்கும் அஞ்ஞானத்தின் கண்ணளவையின்மையின். புருடனைப் பற்றியதற்குவிடயத்துறும் விசேஷப்பரிணாமத்தன்மை சம்பவிப்பாதாம், அதுசம்பவிக்கினும் சேய்மைபிலிருக்கும் தருப்பரிமாணத்தில்பரோக்ஷஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நீங்கிய வழி விபரீத பரிமாண விசேஷம் சம்பவிப்பாதாம் எனச் சாற்றற்க; வாசஸ்பதி மதத்தில் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் ஜீவனைப்பற்றிய அஞ்ஞானத்தால் விடயீகரிக்கப்பட்ட பிரஹ்ம விவர்த்தத்தன்மை புண்மையின் அஃதொப்ப இப்பி வெள்ளி முதலியவற்றிற்கும் புருடனைப் பற்றிய அஞ்ஞானத்தால் விடயீகரிக்கப்பட்ட பிரஹ்ம விவர்த்தத்தன்மை கூடலினுடம்பரோக்ஷவிருத்தியானே ஓரவத்தை நீங்கப்பெறினும் அயலவத்தை யினுனே விபரீதபரிமாண விசேஷங் கூடலினுடம்பரோ

மற்றுஞ் சிலரோ, சுத்திரஜநாதி பரிணாமப் பொருத்தநல
த்தால் விடயத்தை முடிக்கொள்ளும் படம்போலும் விடயக
தமேபாகிய அஞ்ஞானம் அதன் ஆவரணமாம். அங்ஙனமா
யின் அஞ்ஞானத்திற்கு அந்தக்கரண உபகிதசாக்ஷி சம்
பந்தமின்மைபிணை அதனால் ஒளிப்படுதல் கூடாதாம்,
பரோக்ஷ விருத்தியானீங்கலும் சம்பவியாத தோடமுமா
மென்னற்க; அவஸ்தாநுப அஞ்ஞானத்திற்கு அந்தக்கரண
உபகிதசாக்ஷி சம்பந்தமின்றாயினும் அதனோடு சம்பந்தித்த
மூலாஞ்ஞானத்திற்கே 'இப்பியை யானறிநின்றிலைன்' என்

னும்பிரகாசங்கூடலின் இப்பி முதலியவற்றிற்கும் மூலஞ்ஞான விடய சைதன்யஅபின்னத்தன்மையானே அதன் விடயத் தன்மைக்கு அனுபவமுரணின்மையினுனும், விவரணாதிக ளில், மூலாஞ்ஞான சாதனப் பிரசங்கத்தின் கண்ணே “இதையானறிகின்றிலேன்” எனப் பிரத்யக்ஷப் பிரமாணத் தை யினிது காண்பித்திருத்தலினுனும் என்க, ‘யான் அஞ் ஞன்’ எனப் பொதுவாக உண்டாம் அஞ்ஞான அனுபவமே மூலாஞ்ஞானவிடயமாம் ‘இப்பியை யானறிகின்றிலேன்’ என் பதாதி விஷய விசேஷத்தால் ஆலிங்கிக்கப்பட்ட அஞ்ஞான அனுபவமோ அவஸ்தாஞ்ஞான விஷயமாம் என்பதாகச் சிற ப்பாய்க் கோடினும் அவஸ்தையும் அவஸ்தையையுடையது மொன்றாதலினுனே மூலாஞ்ஞானத்திற்குச் சாக்ஷி சம்சர்க்க வாயிலா யேனும், சாக்ஷி விடய சைதன்யங்கட்கு உண்மை யாய ஒருமையானேனும், விடயத்திருந்தபோதினும் அவஸ் தாஞ்ஞானம் சாக்ஷி விடயமாகப் பொருந்தலின், பரோக்ஷ ஞானத்திற்கு அஞ்ஞான நிவர்த்தகத் தன்மையின்மையேனும் அதனால் அதன் நிவிருத்தியனுபவம், சத்தா நிச்சயரூப பரோக்ஷ விருத்திப் பிரதி பந்தகத்தாலேவப்பட்ட அன்னுபவ காரணமயலாகப் பொருந்துதலின் அபரோக்ஷ ஞானமே அஞ் ஞான நிவர்த்தகம் என்னும் நியமத்தை யங்கீகரித்திருத்த லின் என வியம்புவர்.

அற்றேல், இந்தியமமும் இயலாதாம் அவித்தை யகங் கார இன்ப துன்ப முதலிய அதன்றருமக் காட்சியானது அஞ்ஞானத்தால் நீங்குமென உடன்படாமையின் எனின்? அற்றன்றும், அவித்தை முதலியவற்றின் காட்சி சாட்சி வடிவமாதலினுனே விருத்திரூப அபரோக்ஷஞானம் ஆவா ணத்தை நீக்கும் என்னும் நியமம் நீங்காமையினென்க.

14-வது சாக்ஷி கோரூப நீரூபணம்.

இனிச் சீவனுக்கு வேராக வழங்கும் இச்சாக்ஷி யாதென ஆராய்வாம்:—இவ்விடயத்திற் கூடத்த தீபத்திற் கூறப்பட்டு ளதாவது. இருதேகங்கட்கும் அதிஷ்டான பூதமாய் கூடஸ்த சைதன்யம் தன்னை வரைந்துகொள்ளும் இரு தேகங்களை நேரே காண்டலினுனும் விகார மற்றிருத்தலினுனும் சாக்ஷி யெனப்படும். உலகின்கண்ணும் உதாசீன உணர்ச்சிக்கே சாக்ஷித்தன்மை வெளிப்படையாம், ஜீவனது விருத்திகள் இருதேகங்களையும் விளக்குவனவா யுள்ளனவெனினும் யாண் டம்பரவியிருக்கும் தம்மால்வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கூடஸ்த சைதன்யத்தாற் சிறி துளஞ்ஞான்றுமில்ங்கப்பெறுவனவேயாய் இருதேகங்கள் ஜீவவடிவ சைதன்யப் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடிய அந்தக் கரணத்தினின்றும் நின்று நின்று கிளம்பி வரும் விருத்தி ஞானங்களால் விளக்கப்படுகின்றன. இடை ப்பட்ட காலங்களிலோ விருத்திகளின் அபாவங்களோடும் கூடஸ்த சைதன்யத் தானே விளக்கப்படுகின்றன. இது பற்றியே யன்றோ அகங்காராதிகட்கு, எக்காலும் பிரகாச சம்பந்தத் தானே சம்சயாதியின் அவிஷயத் தன்மையாதலு மியையும்; அயல் ஞானதாரை காலத்திருக்கும் அகங் காரத்திற்கு “இதுகாறும் இதனை யான் கண்டுகொண்டே யிருந்தேன்” என்னும் அனுசந்தான முமியையும். கூடஸ்தன் விளக்கியதில் யாங்ஙனம் ஜீவனுக்கு விவகார மிருதியாதிகள் எனச் சங்கியாதொழிக; அன்னியோன்னிய அத்தியாசத் தானே கூடஸ்தனுக்கு ஜீவ ஒருமையின் அடைவினானே ஜீவாந்தரங்கத் தன்மை யுண்மையின். ஜீவ சைதன்யமே சாக்ஷியாகுக கூடஸ்தனாலாவதென்னே யென்னற்க; இவ்வள கிக வைதிக வியவகார கர்த்தாவாய் ஜீவனுக்கு உதாசீன

மாகக் காணல் கூடாமையின் “சாக்ஷி, சேதாவும் கேவலமும் நிர்க்குணமும் பரம்பொருளாம்” என்னும் சுருதி சொற்ற சாக்ஷித்வங்கதுவாதாம். “அவ்விருவருட் சீவன் பிப்பலமாகிய கருமபலத்தைச் சுவாதென உண்பன், கூடஸ்தன் உண்ணாய பரோக்ஷமாகவிளங்குவன்” எனக் கர்மபல போக்தாவாய ஜீவனினும் உதாசீனப் பிரகாசரூப சாக்ஷியைத் தனித்துக் கூறியிருத்தவினென்க.

நாடகதீபத்திலும் நடனசாலையிலிலங்கும் தீபதிருஷ்டாந்தத்தானே சாக்ஷி ஜீவனினும் வேறுபடுத்திக் காண்பிக்கப்பட்டுளது. அங்ஙனமன்றோ:—“நாடக கூடத்தில் நாட்டியிருக்குந்தீபம் பிரபுவையும் சபையோரையும் நடனமாதையும் சமமாயிலக்கும், அவர்களிலாதபோது மிலங்கும்.” அங்ஙனமே சிதாபாச விசிஷ்ட அகங்கார ரூபனும், விஷயபோகசகலபாவ விகலபாவ அபிமானத்தாலுண்டாக்கப்பட்டமகிழ்ச்சிவாட்டமுடைமையின் நடன அபிமானியாகிய பிரபு துல்லியனும் ஆகிய ஜீவனையும், அவனைச் சுற்றிலுமிருக்கும் மகிழ்ச்சிவாட்டமின்மையின் அவையோருக்குச் சமானமாகிய நானாவித விகார விடயங்களையும், நடனமாகிற்றொகாப்பாய மதிகளையும் ஒளிர்வித்துக்கொண்டு, துயின் முதலியவற்றில் அகங்கார முதலியவையில்லாதபோதும் ஒளிர்வதாகி, சிதாபாச விசிஷ்ட அகங்கார ரூப ஜீவமயற்கதிஷ்டானபாகிய கூடஸ்த சைதன்ய ஆத்மாவே சாக்ஷியாம். இவ்வாறு ஜீவனினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்ட இச்சாக்ஷி பிரஹ்மகோடியிற்சேர்க்கப்படுவதாகாதாம்; மற்றோ, ஜீவேசுர விபாகத்தைப்பற்றாத சைதன்யம் எனக் கூடஸ்ததீபத்தில் கூறப்பட்டுளது.

தத்துவப்பிரதீபிகையின்கண்ணும் மாயையோடுகூடிய சகுணபரமேசுரரிடத்தில் “கேவலம் நிர்க்குணம்” என்னும்

விசேஷணங்கூடாயைபின் சர்வப்பிரத்தியக்கு வடிவமாகிய விசுத்தப் பிரஹ்மம் ஜீவனினும் வேறுசச்சாக்ஷி யெனப்பிரதிபாதிக்கப்படும் எனக்கூறப்பட்டுள்ளது.

கௌமுதிபின்கண்ணே, “ஏகனாகிய தேவன் சர்வபூதங்களிலுங்கூடனாயிருக்கின்றான் சர்வவியாபியும் சர்வபூத அந் தராத்மாவும், கர்ம அத்யக்ஷனும் சர்வ பூதங்களில் வசிப்பவ னும் சாக்ஷியும் சேதாவும் கேவலனும் நிர்க்ருணனும் ஆவ ன்” என்னும் தேவத்தன்மைபாதிபிலுடைய சுருதியின னேபரமேசுரனுக்கேருபபேத மொன்றுஜீவப்பிரவிருத்தி நிவ ர்த்திகளின்திரந்தரபோத்தாவாய சுயம்உதாசீனமாயதேசாக்ஷி யெனப்படும்; அதுவுங்காரணத்தன்மை முதலிய தருமங்கட் கிடன்றராயைபின் அபரோக்ஷமாம், ஜீவன்பாலிருக்கும் அஞ் ஞானதிகளை விலக்கிக்கொண்டு ஜீவனுக்கந்தரங்கமாம். அயின் முதலியவற்றிலோ காரியகாரணம் உபாயமாகவே ஜீவன்பா லுள்ள அஞ்ஞானமாத்திரத்தை யிலக்குபவன் பிராஞ்ஞ சப் தத்தானே கூறப்பட்டுளான் “அஃதெந்நங்நம் பிரிபையாகிய மங்கையால் ஆலிங்கிக்கப் பெற்றவன் பாகியம் ஒருசிறிதையும் அறியான் ஆந்தரத்தையும் அறியான் இவ்வாறே இப்புருடன் பிராஞ்ஞ ஆன்மாவாற் றமுவப்பட்டவனாய்ப் பாகியம் சிறிதே னும் அறியான் ஆந்தரமு மறியான், பிராஞ்ஞ ஆன்மனால் அதிட்டிக்கப் பெற்றவனாய்க் கூவிக்கொண்டு வெளியே வரு வன்” என்னும் மறைமொழியானே சுழுப்தியுற்றிராந்தியவ ஸ்ஸதைகளில் ஜீவனுக்கு வேறுசுப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டுளான் பரமேச்சுரன் எனச் சுழுப்தியுற்றிராந்தியதிகாணத்தில் நிர்ண யமும் சாக்ஷிபரம் என இனிது வர்ணிக்கப்பட்டது.

தத்துவசுத்தியின்கண்ணும், இது வெள்ளியென்னும் மயற்றலத்தில் உண்மையாகச் சுக்திகொடியிலுள்ளதென்கின்றும்

இதுவெனுமங்கிசம் பொய்ம்மையாக இரஜதகோடியாம், அவ்வாறே பிரஹ்மகோடியே சாக்ஷியாயினும் பொய்ம்மையாக ஜீவகோடியென ஜீவனது சுகாதிவிவகாரத்தில் அதனதுபயோகமாம் என்னும் டுத்தியினானே இப்பக்ஷமே இனிதியம்பப் பெற்றுள்ளது.

சிலரோ :—அவித்தைதைய டுபாதிபாகவுடைய ஜீவனே நேராகக்காண்டலின் சாக்ஷியெனப்படுவன். உலகிலும் சுருத்தாவல்லாமற் காண்புழியே சாக்ஷித்தகைமை வெளிப்படையாம். அதுவும் அசங்க உதாசீன பிரகாசரூப ஜீவன்பாலே சாக்ஷாத்தாய்ச் சம்பவிக்கின்றது. ஜீவனுக்கந்தக்கரண தாதாத்மிய அடைவினானே கர்த்திருத்துவாதிபாரோபத்தைச் சேவிக்குமாறு நேரினும் சுயம் உதாசீனத்தன்மையே டுள்ளது. “ஏகன்டேவன்” என்னும் மந்திரமோ பிரஹ்மத்திற்குச் சீவபாவாபிப்பிராயத்தானே சாக்ஷித்வத்தைப் பிரதிபாதிப்பதாம். “இருபறவைகள்” என்னும் மந்திரம் சுகாதிகரண நியாயத்தால் ஜீவேசுர உபயபரமாம். சுகாதிகரணபாடியத்திற் கூறப்பட்டபைங்கிரகசியபிராஹ்மணத்திலுரைத்த வசையாய் ஜீவ அந்தக்கரண உபய பரமாகவேனும் யாதோரு விரோதமுமின்றாமென்றுரைப்பர்.

மற்றையரோ :—ஜீவனே சாக்ஷி யென்பதுண்மையே, யாண்டும் நிறைந்த அவித்தைபுபகித ரூபத்தானே அல்லவாம், ஒருவனுடைய அந்தக்கரணாதிகளும், மற்றையனுக்குத் தனதந்தக்கரணத்தை யிலக்கும் சாக்ஷி சம்பந்தஞ் சமமாதலினானே காட்சிப்படவேண்டுதலின், அந்தக்கரணபேதத்தானே பிரமாதாக்கள் வேறுபடுதலின் அதனடைவு வராதென்னற்க; சாக்ஷி பாசியங்களாகிய அந்தக்கரணம் முதலியவற்றில் யாண்டுமே சாக்ஷியபேதத்தோடு பிரமாதாக்களின் வேற்றுமை சாதகமா

காதாம்; ஆகையால் அந்தக்கரண உபாதிபைக்கொண்டே ஜீவன் சாக்ஷியாவன். இவ்வாறாகவே புருடன்றோறும் சாக்ஷி பேதத்தால் மற்றையனது அந்தக்கரணத்திகள், வேறொருவனுடைய சாக்ஷியின் சம்பந்தமின்மையினாலேனும் வேறொருவனுக்குத் தகுதியின்மையைக் கற்பித்தலினாலேனும், விளங்காமை பொருந்தும். துயிலிலும் சூக்குமவடிவமாக அந்தக்கரணமிருத்தலினே அதனை யுபாதிபாகவுடைய சாக்ஷி அக்காலும் உளதேயாம். அந்தக்கரண உபகிதன் பிரமாதாவாதலின் அவனுக்குச் சாக்ஷித்தன்மையின்றும், துயிலில் பிரமாதாவின்றேனும் சாக்ஷியிருத்தலின் அவற்றின் பேதம் இன்றியமையாதது இயம்பத்தக்கதாம் என்னற்க; விசேஷண உபாதிகளின் பேதமானது சித்தாந்த சம்மதமாதலின் அந்தக்கரண விசிஷ்டன் பிரமாதா அதனுபகிதம் சாக்ஷியென வேற்றுமை கூடலின் எனக் கூறாநிற்பார்.

15-வது சாக்ஷியை யஞ்ஞானம் மறையாமை.

அற்றேல் கூறிய வடிவதாய சாக்ஷி, சைதன்யமாத் திரத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தானே மறைபடல் விடுபடாமையின் யாங்ஙனம் மறைப்புற்றவதானே அவித்தை யகங்காராதிகளின் விளக்கம் எனின்? இராகுவைப் போல அவித்தையானது தன்னால் மறைக்கப்பெற்ற பிரகாசத்தாற் பிரகாசிக்கப் பெறுவதா மென்பர் சிலர்.

உண்மையாயோ, அவித்தை யந்தக்கரணம் அதன் றருமாதிகளை யொளிர்விக்கும் சாக்ஷி சைதன்யத்தை விடுத்தே அஞ்ஞானம் சைதன்யத்தை மறைக்கும் என அனுபவத்தை யனுசரித்துக் கற்பித்தலின் யாதொரு கோதுமில்லை. இத்தானே யெக்காலும் அவற்றிற்கு மறைபடாத பிரகாச சம்பந்த

த்தால் அஞ்ஞான விபரீத ஞானசம்சய அகோசரத் தன்மையுங் கூடும். சாக்ஷிசைதன்யம் மறைபடாமையின் அதன் சொரூபமா பிராநின்ற ஆனந்தத்தின் பிரகாச அடைவுமாமெனின்? அற்றன்றும், இஷ்டமேயாதலின் ஆனந்தவடிவப் பிரகாசப் பிரயுக்த ஆன்மாவின்பால் நிருபாதிசுப் பிரேமையானது காணப்படுதலினும், “பரமப்பிரேமைக்கு இடமாந்தகைமையில் க்கணம் வாய்ந்த இன்பமில்ங்குகின்றதேயாம்” என்னும் விவரணத்தானு மென்க.

16-வது சாக்ஷிபானந்தம் மறைபடாமை.

இஃதாசூக, இப்போதும் ஆனந்தமொளிநுமாயின் முக்தி சமுசாரங்கள் சமமேயாமென்னும் வழக்காம். அற்றேல், கற்பிதபேதத்தோடு கூடிய சாக்ஷிபானந்தம் ஒளிநுமாயினும் அநவச்சின்னமாய் மறைபட்டிருக்கும் பிரஹ்மானந்தம் சமுசாரதசையில் ஒளிராமையின் விசேஷமிருக்கின்றதாமெனின்? கூடாதாம், ஆனந்தத்தில் அநவச்சேத அங்கிசம் அபுருஷார்த்தமாதலின், ஆனந்த அபரோகூமாத்நிரம் இப்போது மிருத்தலின். அற்றேல், அவச்சின்னமாய் சாக்ஷிபானந்தம் சாதிசயமாம் சுழுப்திசாதாரணமாதலின்; மிகவெளிப்படையாகாமையின் அதனினும், விடயசம்பந்த ஆனந்தங்களில் அதிசய அனுபவமுண்மையின். அநவச்சின்னமாய்பிரஹ்மானந்தமோநிரதிசயமாம். ஆனந்தவல்லியின்கண்ணே மானுஷ ஆனந்தாதிபுத்தரோத்தரம் நூறுமடங்கு மேன்மையை இனிதுவருணித்தல் பிரஹ்மானந்தத்தில் முடிவுபேறடைதலின் எனின்? அற்றன்றும், சித்தாந்தத்தில் சாக்ஷிபானந்த விடயானந்த பிரஹ்மானந்தங்கட் குண்மையாய் ஒருமைபிருத்தலின் மேற்கீழின்மையின். மானுஷ ஆனந்தாதிகட்கு மேலும் மேலும் மேன்மை

யைச்சுருதி கூறுகின்றதெனின்? சுருதிகூறவில்லையென யாவர்
தாம் கூறுகின்றார்களால்! மற்றே அத்வைத வாதத்தில் அக்கூ
ற்றுக் கூடாததாமெனக் கூறப்பெறும். அற்றேல் ஒரே சூரியப்
பிரபைக்குக்கரதலவெண்மணியாடியாதி அபிவியஞ்சக விசே
ஷஉபாதியினுனே அபிவியக்தி தாரதம்மியம் காணப்படுகின்ற
மையின் ஆனந்தத்திற்கு ஒருமையிருப்பினும் ஆனந்தத்தை
யிலக்காநின்ற சுகவிருத்திபேத உபாதியினுனே அபிவியக்தி
தாரதம்மிய ரூபமாகிய மேன்மை தாழ்மையுடைமை பொருந்
தும் எனின்? பொருந்தாதாம், திருஷ்டாந்தம் பொருந்தாமை
யின்; யாண்டுஞ்செல்லும் சீலத்தைபுடைத்தாகி ஆகாயத்தில்
கரதலாதிசம்பந்தமின்றி வெளியிலாது இலங்காநிற்கும் சூரிய
ப்பிரபை ஆழந்ததலத்திற் செல்லும் ஜலம்போலக் கரதலத்த
டையானே செல்கை தடைப்படுங்கால் மிகுதிப்பான்மையின்
பேரொளியுடையதாம். ஒளிரும் ஆடிசம்பந்தத்தானே செ
ல்கை தடைப்படவே மிகுதிப்பான்மையானும் ஆடிபின் ஒளி
யோடு விரவலானும் முன்னினும் மிக்கபேரொளியுடையதாம்
என்க. ஆண்டு இலக்குமுபாதியையுடைய இலங்கலின் ஏற்
றத்தாழ்ச்சியின்றொடர்பானே திருஷ்டாந்தம் பொருந்தாமையி
னே ககனத்தில் விரிந்த சூரியவொளிபோலும் அநவச்சின்ன
ஆனந்தத்தின் வெளிப்பாடின்மை, கரதலாதியவச்சின்ன சூரி
யன் ஆலோகம்போலும் சுகவிருத்தியவச்சின்ன ஆனந்தத்தின்
மிக்க விளக்கம் ஆமென முத்தியினும் சமுசாரத்திற்கே தகுதி
ப்பாடடைதலினுமென்க.

இதனானே சமுசாரதஸையில் ஒளிர்வதாயினும் ஆனந்
தம், பொய்ஞ்ஞானம் அதன் சமஸ்காரம் என்பவற்றினே
விஹிதப்படுதலின், பெருங்காற்றால் விசேஷிக்கப்பட்ட விள
க்கின் ஒளிபோல வெளிப்பாடின்றி வெளிநரும். முத்தியின்

கண்ணஃதின்மைபின் உள்ளபடியே ஒளிரா நிற்குமென்பதும்
நிராகரிக்கப்பட்டது. நிர்விசேஷமாகிய சொருபானந்தம்
ஒளிரவே ஆண்டு விசேஷதோஷத்தால் ஒளிராத முக்தித
சையிலொளிநு மதிசயஞ் சம்பவியாமைபின். ஆகையால்
சாக்ஷியானந்தம் மறைபடா தென்னுங் கற்பனை பொருந்தா
தாம்.

இதன்கண்ணே அத்வைதவித்யாசிரியர் கூறுவதாவது:-
மிகவும் மேன்மைதங்கிய ஒரேவெண்வடிவம் வாய்ந்த பொ
ருள் மலினதாரதம்மியமுற்ற அநேக ஆடிகளில் பிரதிபிம்பிக்
குங்கால் உபாதியின் மலின தாரதம்மியத்தானே ஆண்டா
ண்டுப் பிரதிபிம்பத்தில் வெண்மைபின்ருழ்மை தாரதம்மிய
மாக அத்தியசிக்கப்படும்; இவ்வாறுண்மையாய் நிரதிசய்
மாகிய ஒரு சொருபானந்தத்திற்கே அந்தக்கரணத்திற் பிரதி
பிம்பித்திருக்குந்தகைமையானே சாக்ஷியானந்தபாவத்திலும்,
முற்செய்த சுகிருத அடைவினதீனமான விஷயவிசேஷ சம்
பந்தத்தாலுண்டாய சத்துவ மேன்மை தாழ்மை வடிவதூய்
மைத் தாரதம்மியத்தோடு கூடிய சுகவடிவ அந்தக்கரணவிரு
த்தியில் பிரதிபிம்பித்திருக்குந்தன்மையானே விஷயானந்த
பாவத்திலும், தமோகுணருப உபாதிமலின தாரதம்மிய தோ
ஷத்தால் தாழ்மை, தாரதம்மியத்தால் அத்தியசிக்கப்படும்
என ச்சம்சாரதசையில் ஆனந்தம் ஒளிர்வதாயிருந்தபோதி
னும் அத்தியஸ்தமாய தாழ்மையேற்றத்தாழ்வால் அதிசயத்
தோடு கூடியிருக்குந் தன்மைபுண்மைபின் அதிருப்தியாமெ
ன்றுணர்க. வித்தைபுதயமாயின் எல்லாத் தாழ்மையத்தியாச
ங்களும் நீங்கலின் ஆரோபிக்கப்பட்ட அதிசயத்தோடுகூடி
யிருக்குந் தன்மைபின்மைபின் கிருதகிருத்தியத் தன்மையா

மென விசேடங்கூடலின் நிரூபாதிகப் பிரேமைக்கு விடயமா தலினுனே ஒளிராநின்ற சாக்ஷியானந்தம் மறைபடாததே யாகும்.

மற்றையரோ :—ஆனந்தமொளிர்ந்துகொண்டிருப்பதே யாயினும் தன்பாலின்றும் ஒளிர்வதில்லையென்னும் ஆவரண அனுபவமுண்மையின் மறைபட்டதேயாகும். ஒரே சான் றின்கண்ணும் அவித்யாகற்பிதரூபபேதஞ் சம்பவித்தலினு னே, சைதன்யவடிவத்தானே மறைபடாமையும் ஆனந்தவடி வத்தானே மறைபடுதலும் விரோதியாமையினுனும்; சொரு பப்பிரகாசத்திற்கு ஆவரணத்தை நீக்கவொண்ணுத்தன்மை யுண்மையின் ஒளிராநின்றதில் ஆவரணத்தின் விரோதமின் மையினுனும் “நீ கூறிய பொருளை யறிகின்றிலேன்” என ஒளிராநின்றதில் ஆவரணமே காணப்படுதலினுனும் என்று ணர்க. ஆண்டு மறைபடாத சாமானிய ஆகாரவரைவானே விசேஷ ஆவரணமே அனுபவிக்கப்படும் என்னற்க; அன்னிய ஆவரணமானது அன்னியவரைவானே இலங்குமாயின் அதிப் பிரசங்கம் வருதலின். சாமானிய விசேஷபாவம் நியாமகமா மாதலின் அதிப்பிரசங்கம் வாராதாமென்னற்க; வியாப்பிய வியாபகபாவத்தினும் வேறுகிய சாமானியவிசேஷபாவ அபா வத்தால் ‘வன்னியை யறிகின்றிலேன்’ எனத் தூமத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞான அனுபவப் பிரசங்கம் வருதலின். ஆகையால் எதனவச்சின்னமாக அஞ்ஞானம் ஒளிராநிற்கு மோ அதுவே மறைபடும் என ஒளிராநின்றதன்கண்ணும் அஞ்ஞானம் பொருந்தும். அஞ்ஞானமும் சாக்ஷியங்குசத்தை யொழித்துச் சைதன்யத்தை மறைப்பதேபோல, அவ்வச்சு ரூபவிருத்தி விழுங்கியதை விடுத்தே ஆனந்தத்தையும் மறை க்கும். அதுவே விஷயானந்தத்தினது ஆவரண நீக்கமாம்.

அவ்வாவரண நீக்கமும், விடியற்காலத்தில் வெளியிருள் விலகலே போலும் காரணவிசேஷமாக்கிய விருத்திவிசேஷவயத்தானே தரதமத்தன்மையாலாம். ஆகையால் சொருபானந்த விஷயானந்தங்கட்கும், பரஸ்பரம் விஷயானந்தங்கட்கும் பேத சித்தியாமெனக் கூறுவர். எல்லாவகையானும் சாக்ஷிசைதன்யத்திற்கு மறைபடாத்தன்மை யுண்மையானே ஆவரண நீக்கப்பொருட்டு விருத்தியை யபேக்ஷிக்காமலே அதனானே அகங்காராதிகளின் விளக்கம் என்பது சமானமேயாம்.

17-வது அகங்காராதி யனுசந்தான மறைதல்.

அற்றேல், இவ்வாறாயின் அகங்காராதிகளின் ஸ்மிருதியாங்ஙனமாம்? ஞானசூக்ஷ்ம அவஸ்தை வடிவமாகிய சமஸ்காரத்தினது ஞானம் உளதாகவே கூடாமையானே நித்தியமாகிய சாக்ஷியால் சமஸ்கார உற்பாதனஞ் சம்பவியாமையின்.

இதன்கட் சிலர் கூறுவதாவது :—அகங்காரத்தோடு சம்பந்தமுற்ற சாக்ஷியால் எப்போது மிலங்காநின்ற அகங்காரம் அவ்வக்கடாதி விஷயவிருத்தியாகாரமாகப் பரிணமித்த அகங்காராவச்சின்னசாக்ஷிபிஞானும் இலக்கப்படும்; படவே அவ்விசிஷ்டசைதன்யம் அநித்தியமாதலின் சமஸ்கார உற்பாதனம் கடாதிவிடயத்திற்போலச் சம்பவிக்கும். தனதாகாவிருத்தி யவச்சின்னசாக்ஷிபிஞானே தன்னை விடயீகரிக்கும் சமஸ்கார உற்பாதனம் என்னும் நியமம் இல்லையாம். அவ்வாறாயின் விருத்தியைக் கோசரிக்கும் சமஸ்காரஞ் சம்பவியாமையானே விருத்தியின் ஸ்மரணம் உண்டாகாதென்னும் வழக்காம். வரம்பின்றியோடலடைவுறுதலிஞானே விருத்தியைக் கோசரிக்கும் வேறுவிருத்தி அனுவியவசாய நீக்கத்தானே நீக்கப்பட்டுண்மையின்; மற்றோ, எவ்விருத்தியவச்

சின்னசைதன்யத்தானே யாது பிரகாசிக்கப்படுமோ அவ்விருத்தியானே அதனைக் கோசரிக்கும் சமஸ்கார உற்பாதனம் என்பதாகவே நியமமாகும். ஆகவே ஞானசுகமுதலிய அந்தக் காரண விருத்திகள், காய்ந்த இரும்புப் பிண்டத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்பிய பொறிகள் தன் தன் அவச்சின்னவன்னியானே போலும் தன் தன் அவச்சின்ன அநித்திய சாக்ஷியானே இலக்கப்பெறுகின்றனவென அவற்றின் கண்ணும் சமஸ்கார உற்பாதனம்பொருத்தமுடைத்தாம். “கடமென்னுமேகாகார ஞானமிருக்குமாயின் கடமே யொளிரும்; கடத்தினது அறியப்பட்டதாந் தன்மை பிரஹ்மசைதன்யத்தானே பிரகாசிக்கப் பெறும்” எனக் கூடஸ்த தீபத்திற் கூறிய விஷய விசேஷணமாகிய ஞானத்திற்கு விஷயாவச்சின்னப் பிரஹ்ம சைதன்யத்தின் விடயமாந்தன்மைப் பக்கத்திலும், தத்துவப் பிரதீபிகையிற் கூறிய ஞானமிச்சை முதலியவற்றிற்கு அனவச்சின்ன சத்தசைதன்ய வடிவ நித்திய சாக்ஷியின் விடயமாந் தன்மைப் பக்கத்திலும், சைதன்யத்திற்குத் தன்னோடு சம்பந்தித்ததின் அபரோக ரூபத்தன்மை யுண்மையின் விருத்தி சம்சர்க்கம் இன்றியமையாது கூறத்தக்கதாம் என விருத்திசம்பந்த அநித்திய ரூபசற்பாவத்தான் அவற்றின் கண்ணே சமஸ்கார உற்பத்தியாவதில் யாதொரு கூடாமை யுமின்றும்.

மற்றையரோ:—துயிலி லும் அவித்தை முதலியவற்றின் அனுசந்தான சித்தியின் பொருட்டுக் கற்பிதமாகிய அசமாகார அவித்தையின் விருத்தியை அங்கீகரித்து அகம் பொருளில் சமஸ்காரத்தைச் சாற்றா நிற்பார். இப்பகூத்தில் “இதுகாறும் இதை யான் கண்டுகொண்டேயிருந்தேன்” என அன்னிய ஞான தாரையின் காலத்திருக்கும் அகம்பொருளனுசந்தான

னங்கூடாமையாமென்னற்க. அவச்சேதக பேதத்தானே சுக முந்துக்கமும் ஒரேகாலத்திலிருப்பதே போல இருவிருத்தி கள் ஒரேகாலத்திலிருப்பதற்கும் முரணின்மையினானே அன் னிய ஞானதாரையின் காலத்திலும் அகமாகார அவித்தை யின் விருத்தி சந்தானஞ் சம்பவித்தலின்.

வேறு சிலரோ:—அகமாகார விருத்தி அந்தக்கரணவிரு த்தியேயாமன்றி உபாசனாதி விருத்தியொப்ப ஞானமல்ல வாம். சித்தமாய அதன் கரணத்தாலுண்டாகாமையின். ஆண் டி விழி முதலிய காட்சிப்பிரமாணம் சம்பவியாதாம், குறி முதலியவையும் சம்பவியாவாம். இலிங்காதியின் நினைவி லானுக்கும் அகங்காரானுபவங் காணப்படுதலின், மனங்கரண மென்பதுங்கூடாதாம்; அதனதுபானபூதமாயதற்கு யாண்டும் கரணத்வஞ்சித்தம் ஆகாமையின். ஆயின் அகம்பொருட் பிரத்திய பிஞ்ஞானமும் உண்டாகாதாம் எனின்? அற் றன்றும், அஃதகமம்சத்தில் ஞானமாகாவிடினும் தத்தாம்சத் தில் ஸ்மிருதியின்கரணத்தன்மையானே சித்த சமஸ்கார ஜன் னியமாதலினானே ஞானமாதலின் அங்கிச வேற்றுமையானே ஞானத்தில் பரோக்ஷத்வ அபரோக்ஷத்வமுளதாவதேபோலும் பிரமாத்தன்மைபும் அப்பிரமாத்தன்மைபும் உளதாவதே போலும் ஞானத்வ அஞ்ஞானத்வங்கட்கும் முரணின்மையின் என்பர்.

சிலரோ:—அகமாகாரமும் விருத்தி ஞானமேயாம் “யா மென்னை யறிகின்றேன்” என்னுமனுபவத்தான். கரணம் சம்பவிக்க வில்லையே யென்னற்க; அனுபவத்தையொட்டி உள்ளிந்திரியமாகிய மனத்தையே கரணமாகக் கற்பித்தலின் என்பர். இவ்வாறாகவே பாகியகோசர அபரோக்ஷ விருத்திகட்

கே ஆவரணத்தை யகற்றுந்தன்மை நியமமாகுமெனத் துணியப் பெறும்.

18-வது காரண சகித அத்தியாச நிருபணம்.

அற்றேல் இந்நியமும் பொருந்தாதாம், சுக்தி இரஜதஸ் தலத்தில் இதமாகார விருத்திக்கு அஞ்ஞானத்தை நீக்குந்தன்மையின்மையின்; அன்றாபிதே, உபாதான மின்மைபி னானே இரஜத உற்பத்தி கூடாமையின் எனின்? ஈண்டுக் கூறுவர்:—இதமாகார விருத்தியினானே இதமங்கிச அஞ்ஞான நிவிருத்தியான போதினும் சுக்தித்தன்மை முதலிய விசேஷ அங்கிச அஞ்ஞானம் நீங்காமையானே அதுவே இரஜத உபாதானமாகும், சுக்தித் தன்மையை யறியாத போது இரஜத அத்தியாசமுண்டாதலும் அதை அறிந்த போது அதனபாவமுண்டாதலும் அனுபவிக்கப்படுதலின், அத்தியாச பாஷியப் பஞ்சபாதிகையின் விவரணத்தில் அனுபவிக்கப்பட்ட உடன்பாடெதிர் மறைகளையுடைய அஞ்ஞானத்திற்கே இரஜதாதியத்தியாச உபாதானத்தன்மை கூறப் பட்டிருத்தலின், இதனானே சுக்தியங்கிசம் அதிஷ்டானம், இதமங்கிசம் ஆதாரம் ஆம். விலாசத்தோடுகூடிய அஞ்ஞானத்திற்கு விஷயமாயது அதிஷ்டானமாம் அவ்வுருவமல்லாததும் அவ்வுருவமாயாரோபிக்கப்பட்டுப் புத்தியின் கண்ணே யிலங்குவதா யாதாரமாமெனச் சங்க்ஷேபச் சாரீரகத்திலும் பிரித்துரைத்திருத்தலின்.

மற்றையரோ:—இது இரஜதமென இதமங்கிச அபேதத்தன்மையானே தோற்றூநின்ற இரஜதத்திற்கு இதமங்கிச அஞ்ஞானமே யுபாதானமாம். இதமாகார விருத்தியினானே ஆவரண சக்திமாத்திரம் நீங்கியபோதினும் விக்ஷேப சுக்தி

யோடுகூடத் தொடர்ந்து நின்றவின் அதற்குபாதானத் தன்மைப்பின் அசம்பவமின்றும். நீரிற்பிரதிபிம்பித்ததரு தலை கீழாமத்தியாசத்திலும், ஜீவன் முக்தி தொடர்தலினுனே பிரபஞ்ச அத்தியாசத்திலும், முற்றிலுமே அதிஷ்டான சாக்ஷாத்காரத்தின் பின் ஆவரணம் நீங்கியபோதிலும் விசேஷபசுத்தியோடு கூடிய அஞ்ஞானமாத்திரத்திற்குபாதானத்தன்மை பொருந்துதலின் என்பார்.

கவிதார்க்கிக சக்கிரவர்த்தி நரசிங்கபட்ட உபாத்தியாயரோ :—இஃதிரஜத மென்னும் மயல்வடிவ விருத்திக்கு வேறாக இரஜதமுதிப்பதன் முன் இதமாகார விருத்தியேயில்லையென அதன் அஞ்ஞான நிவர்த்தகத் தன்மை சத்தசத்பாவ விசாரம் பற்றுக்கோடற்றதாமென எண்ணுகின்றனர். அங்ஙனமன்றோ :— முதலில் மயல்வடிவ விருத்திக்கு வேறாக இதமாகார விருத்தி அனுபவசித்தமேயன்றும், ஞானவிருமையனுபவிக்கப்படாமையின், அதிஷ்டான சாமானியஞானம் அத்தியாசகாரணமெனக் காரியத்தாற் கற்பிக்கப்படுமென்பதுமின்றும். அஃததனது காரணமென்பதற் பிரமாணமின்மையின். அதிஷ்டானசம்பந்தமில்லாதாகவே இரஜதாதிகளின் உற்பத்தியிலதாதலே ஆண்டுப்பிரமாணமாம் என்னற்க; அதனால் துஷ்ட இந்திரிய சம்யோகத்திற்கே அத்தியாச காரணத்தன்மையடைவுண்மையின். சம்பந்தமானது யாண்டும் மயலே வியாபிப்பதன்றும், அதிஷ்டானவிளக்கமோ தானேயொளிராநின்ற பித்தியக்கான்மாவின்கண்ணே அகங்கார அத்தியாசத்தையும் வியாபிக்கின்றது என்னற்க; அதற்கும் கடாதிபத்தியாச அவ்யாபித்தன்மை யுண்மையின். கடாதிப்பிரத்தியக்ஷத்தின் முன்பு அதனதிஷ்டான பூதரூபமற்ற பிரஹ்ம

மாத்திரத்தைக் கோசரிக்கும் சாக்ஷுஷ் விருத்தியசம்பவமாத
லின் சொரூபப் பிரகாசம் மறைபட்டிருத்தலின். மறைபட்ட
மறைபடாததெனப் பொதுவாக அதிஷ்டானப் பிரகாசமாத்
திரத்திற்கு அத்யாசகாரணத்தன்மை யுளதாயபோது சுக்தி
யின் இதமங்கிச சம்பந்தத்தின் முன்னரும், அதனவச்சின்ன
சைதன்யரூபப் பிரகாச மறைப்பிருத்தலினானே அக்காலும்
அத்தியாச அடைவுறுதலின். அத்தியாச சாமானியத்தில்
அதிஷ்டானப் பிரகாச சாமானியம் ஹேதுவாம், பிராதி
பாசிக அத்தியாசத்தில் வெளிப்பட்ட அதிஷ்டானப் பிரகா
சம் ஹேதுவாமென அதிப்பிரசங்க மின்றும். சாமானியத்திற்
சாமானியத்திற்கும் விசேஷத்தில் விசேஷத்திற்கும் ஹேதுத்
தன்மை யுசிதமாதலின் என்னற்க; இவ்வாறாயினும் பிராதி
பாசிக சங்கு மஞ்சள் கூபஜல நீலத்தகைகமை அத்தியாசத்தை
வியாபியாமைப்பின்; ரூபத்தை விடயீகரியாத சாக்ஷுஷ்
பிரத்யயங் கூடாமையானே அக்கால் சங்கு முதலியவற்றி
லிருக்கும் வெண்மை தோற்றமையானே அத்தியாசத்தின்
முன் சங்கு முதலிய அதிஷ்டானகோசர விருத்தி யசம்பவ
மாதலின். பிராதிபாசிகங்களினுள்ளும் இரஜதாதிபத்தியா
சமாத்திரத்தில் கூறிய விசேஷ ஹேதுவுளதாசுவென உரை
யாடற்க; இவ்வாறாகவே, சம்பந்திப்பதின் முன்னர் மஞ்சட்
சங்கு முதலிய அத்தியாசமுண்டாகாம லிருக்கும்பொருட்டு
அதனத்தியாசத்தில் துஷ்டேந்திரிய சம்பந்தம் காரணமென
இன்றியமையாது இயம்பவேண்டுமாதலின் அதற்கே பொது
வாகப் பிராதிபாசிக அத்தியாச மாத்திரத்தில் எளிதிற் கோ
டலானே காரணத்தன்மை சித்தியாகவே அதனானே இரஜ
தாத்தியாசம் ஓரொருகாலுளதாசும் நிர்வாகமாதலின் அதி
ஷ்டானப் பிரகாசத்திற்குச் சாமானியமாகவாதல் விசேஷ

மாகவாதல் அத்தியாச காரணத்தன்மை துணியப்பெருமை யின். அற்றேல், சாதிருசியத்தை யவாவாத வேறத்தியாசத் தில் அகாரணத் தன்மை யிருந்தபோதினும் அதனை யவாவிய இரஜதாதியத்தியாசத்தில் இரஜதாதிசாதிருசியபூத ரூபவிசே ஷாதி விசிஷ்ட தருமிஞானவடிவ அதிஷ்டான சாமானிய ஞா னம் காரணமென இன்றியமையாது கூறத்தக்கதாம். துஷ்ட இந்திரிய சம்பந்த மாத்திரத்தைக் காரணமெனில் இப்பியைப் போலக் கரியின் கண்ணும் இரஜ தாத்தி யாச முண்டாதல் வேண்டும். சாதிருசியமும் விஷய தோஷத் தன்மையானே காரணமெனக் கூறற்க; சதிருசியில் லாததன்கண்ணும் சாதிருசியமயலுண்டாகவே அத்தியாச முண்டாதலின், சடலின் நீர்ப்பிரவாகத்தில் தூரத்தில் நீலசி லாதலத் தன்மை முதலிய ஆரோபங் காண்டலின். அவ் வேதுவிற்கே அவ்வேதுத் தன்மைபுளதாகுகவென்னும் நியா யத்தானே சாதிருசிய ஞானசாமக்கிரியே அத்தியாச காரண மாகுகவென்பதே பொருத்தமுடைத்தா மென்னற்க; ஞான சாமக்கிரியினானே அர்த்தகாரணத்தன்மை யாண்டுங் காணு மையானும், அதனினும் சாதிருசிய ஞானத்திற்கே எளிதிற் கோடுந் தன்மைபுண்மையினும். தானாகவே வெண்மை யாயினும் நிர்மலப் பொற்பாத்திர விசேடத்திருந்த போதி னும், நிர்மல நீரிலேயே நீலாத்தியாசமாம் முத்திலாகாதாம், என்னும் விவஸ்தையே போல வஸ்துவி னியற்கையானே சுத்தியின் கண்ணே இரஜதாத்தியாசமாம் கரி முதலிய வற்றில் ஆகாதாமென்னும் விவஸ்தையாம், சாதிருசிய ஞான பேசையாலாகாதாம் என்னற்க; சுயமாகவே ஆடைத்துண் டில் தாமரை மலரின் தன்மை யத்தியாச மிலாதபோதினும் ஆண்டேகத்திரித்தன் முதலானதால் ஆக்கப்பெற்ற அதனாக

ரத்தில் அதனத்தியாசங் காணப்படுதலின் அதனத்தியாசத் திற்கு வஸ்துவினியற்கையை யங்கீகரிக்காமலே சாதிருசிய ஞானபாவாபாவ அனுவிதாபித்தன்மை நிச்சயமாதலின் ; அன்றாபிடு மற்றைய காலத்தும் ஆண்டு அதனத்தியாச வழக்குண்டாதலின் ? கூறப்படும்:— சாதிருசிய ஞானத்திற் கு அத்தியாச காரணத்வ வாதத்திலும் விசேஷ தரிசனத் தாற் றடுக்கப்படுவனவாய இரஜதாதியத்தியாசங்களிலே அத ற்குக் காரணத் தன்மையாம் எனக் கழறத்தக்கதாம், அத னுற்றடைப்படாத மஞ்சட் சங்கு முதலிய அத்தியாசங்களில் ஆமெனலாகாதாம் அசம்பவமாதலின். விசேஷ தரிசனத் தாற் றடைப்படுவனவற்றுளோ தடையாய ஞான சாமக்கிரி க்குத் தடைத்தன்மை நியமத்தால் விசேஷ தரிசன சாமக்கிரி யும் இன்றியமையாது தடையெனச் சாற்றவேண்டும், என் பதாக அதனானே எல்லா விவத்தைகளுங் கூடலின் சாதிரு சிய ஞானம் காரணமென்னுங் கற்பனையா லாவதென்னே ? அங்ஙனமன்றோ:—கரி முதலியவற்றில் விழியொற்று மையுறவே அதன்கண் ணிருக்கும் நீலாதிருப விசேஷதரிசன சாமக்கிரி யிருத்தலின் இரஜத அத்தியாசமின்றும் ; இப்பி முதலியவற்றிலும் நீலபாகாதியை வியாபிக்கும் விழியொற்று மையானே அஃதிருத்தலின் அதனத்தியாசம் ஆகாதாம். சதிருசபாகமாத்திரத் தொற்றுமையாயில் அஃதின்கையின் அத்தியாசமாம். அப்போதும், இப்பித்தன்மை வடிவ விசேஷ தரிசன சாமக்கிரி யிருத்தலின் அத்தியாசம் ஆகாதென்னும் வழக்காமே யெனின் ? அற்றன்றும், அத்தியாச சமயத்தில் இப்பித்தன்மைத் தரிசன மின்மையானே அதன் முன்பு அதன் சாமக்கிரியபாவத்தை நீடிங் கூறவேண்டி யிருத்தலின், சாதிருசிய ஞான ரூப அத்தியாச காரணதோஷத்தானே

தடைப்படுதலின் அக்கால் இப்பித்தன்மைத் தரிசன சாமக் கிரியின்மை யங்கீகாரமெமக்காம் ; உமக்கு அவ்வாறங்கீகரிக் கினோ சுற்றிச் சுற்றிச் சுங்கச் சாவடியில் விடிந்த கதையாகு மெனின் ? அற்றன்றும், சமீபத்திற் சென்றபின்னர் இரஜத சாதிருசிய ரூப மினுமினுப்பிலங்கியபோதே இப்பித்தன்மை இலங்கலின் அதற்கு அதன் சாமக்கிரித் தடைத்தன்மை துணியப்பெருதவழி தூரத்தன்மை முதலிய தோஷத்தானே தடையாலேனும், வியஞ்சகமாகிய நீல பிற்பாக முதலியவற் றைக்கவர்வதின்மையானேனும், அதன் சாமக்கிரி யபாவங் கூறவேண்டியிருத்தலின். இவ்வாறே கடல் நீரில் நியதமாக நீலரூபாத்தியாசப்பிரயோஜக தோஷத்தாலும் தூரத்தில் நீரத்தன்மையை யிலக்கும் அலைமுதலியவற்றைக் கவருவது நேரமைபினுனும், வெண்மையாய நீரிராசித்தன்மை முதலிய விசேஷதரிசன சாமக்கிரியின்மைபின் நீலசிலாதலத்தன்மை முதலிய அத்தியாசமாம். விஸ்தாரமாய ஆடையில் விஸ்தாரரூப விசேஷதரிசன சாமக்கிரியிருத்தலின் தாமரைமலரின த்தியாசமில்லை. கத்திரித்தன் முதலியவற்றோடுகூடிய அதனா காரத்தில் அஃதின்மைபின் அதனத்தியாசமாம். அற்றேல் இங் றுனம் கையாற்றொட்ட இரும்புத்துண்டில் அதனது நீலரூப விசேஷதரிசன சாமக்கிரியின்மைபின் இரஜதாத்தி யாசமேன் உண்டாக்காது சாதிருசிய ஞானத்தையவாவமைபின் எனின் ? உண்டாகவேயுண்டாம் ; ஆனால் தாமிராதியை நீக்கும் விசேஷதரிசன சாமக்கிரியின்மைபின் அதனத்யாசமுமாம், சில பால் அநேக அத்தியாசத்தில் சமுசயவிஷயமாம் ; சிலபாலோ வெள்ளி மிகுத்துள்ள பொக்கிஷத்தில் இரஜத அத்தியாசமே யாம். சிலபால் சாதிருசியஞானமிருந்தபோதினும் இப்பிமு தலியவற்றில் ஒருகால் கரணதோஷாதியபாவத்தானே அத்தி

யாசமுண்டாகாததேபோல அத்தியாச முண்டாகாவிடினும் ஆனியில்லை. ஆகையாற் காரியத்தாற் கற்பிக்கத் தகாதாமிதமாகார விருத்தியென்க. தடைப்படுத்தப்படாத இதமர்த்த சம்பந்த காரணத்தாற் கற்பிக்கப்படுவதுமன்றும். அதனானே இருக்கப்பட்டதேயாய இதம் விருத்திக்குத், துஷ்ட இந்திரிய சம்பந்தத்தாற் காரிய அபிமுகமுற்ற அவித்தையின் பரிணாமமாகிய தனது சமகால இரஜதவிஷயத்வம் எம்மனோராலங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தலின். ஆண்டும், ஞானசமானகாலத்திலுண்டாகாநின்ற தோற்றமாத்திரமாய்த் திரிந்து திகழும் வெள்ளியில் அதனினும் முன் சம்பந்தமின்றேனும் அதனது தாதாத்மிய ஆசிரயமாகிய இதமர்த்த சம்பந்தத்தானே அதற்கும் விழியாற் கவரப்படுந் தன்மை பொருந்தலின். விழியால் வெள்ளியைக் காண்கின்றேன் எனப் பிராதிபாசிக இரஜதத்திற்குத் தனது சம்பந்தமின்றேனும் விழியாற் கவரப் பெறல் அனுபவிக்கப்படுதலின். தனது சம்பந்தமின்மைவினானே பாதசமாதலின் அது விழியாற் கவரற்பாலதாகாதாம். இதம் விருத்திசமகாலமாக துஷ்ட இந்திரிய சம்போக ஜன்னியமுமாகாதாம். ஞானகாரணமாகிய இந்திரிய சம்போகம் அர்த்தகாரணமாதல் சித்தமாயின்மையின் ; மற்றோ, இதம் விருத்தியின் பின்னுண்டாகாநின்ற அதன் ஜன்னியம் அதனால் வெளிப்பட்ட சாக்ஷியில் அத்தியாசமாதலின் சாக்ஷிபாசியமாம். சாக்ஷுஷமென்னும் அனுபவமோ தன்னை விளக்கும் சைதன்ய அபிவிஞ்சகமாகிய இதம் விருத்தியை யுண்டாக்குந் தன்மையானே பரம்பரையால் சக்ஷுவின் அபேக்ஷாமாத்திரத்தானே யாமென இயம்பற்பாற்றும். இவ்வாறுகவே மஞ்சட்சங்குமயலில் சக்ஷுவின் அவாவின்மை வழக்காதலின். ஆண்டுச் சங்குக்கவார்ச்சியில் சக்ஷுவின்வாவின்ருமன்றோ ; ரூபநிலாறு கே

வல சங்குவிழியாற் கவரக்கூடாமையின், மஞ்சட்டன்மைக்
கவர்ச்சியினுமின்றும்; ஆரோப்பியத்திற்கு இந்திரியத்தாற்
கவரப்படுந் தகைமை யங்கீகரியாமையின். மஞ்சட்டன்மை
யானது சொருபமாக அத்தியசிக்கப்படுவதின்றும்; மற்றோ
விழியிலிருப்பதா யனுபவிக்கப்பட்ட பித்தமஞ்சட் டன்மை
யின் சம்சர்க்கமாத் திரம் சங்கின்கண் ணத்தியசிக்கப்படுமென
மஞ்சட்டன்மையின் அனுபவப் பொருட்டே சக்ஷவினபே
க்ஷ யென்னற்க; அவ்வாறாயின் சங்கு அதன் சம்பந்தங்கள்
காட்சிப்படாவென்னும் வழக்காம். நயனத்தலத்திருக்கும் பித்த
மஞ்சட்டான்மை யாகா விருத்தியா லிலக்கப்பட்ட சாக்ஷி
யின் சம்பந்தமில்லாததால் அவை அதன் பாசியங்கள் ஆகா
வாதலினானும், மஞ்சட் பான்மையோடு சம்பந்தித்த சங்க
கோசரமேயாய் விருத்தியை அங்கீகரியாமையானும் என்க.
நயனதேயத்திலிருக்கும் பித்தமஞ்சட்டன்பையின் சம்சர்க்
காத்தியாசம் தோஷத்தாற் சங்கிலங்கீகரிப்பதின்றும்; மற்ற
ோ, நயனரஸ்மிகளோடுகூட வெளிப்போந்த விஷய வியா
பியாய அதற்கு ஆண்டுச் சம்சர்க்க அத்தியாசம் சிவப்பு வத்
திரத்தில் குசம்பாவின் இரக்த வர்ணத்தின் சம்சர்க்க அத்தி
யாசம் சம்பவிப்பதே போற் சம்பவிக்கும். அதனாகா விருத்
தியபிவியக்தியினானே சாக்ஷியின் சம்சர்க்கடா மென்னற்க,
அவ்வண்ணமாயின் பொன் பூசியதுபோன்ற பித்தத்தோடு
கூடிய விழியனால் பார்க்கப்பட்ட சங்கில் அஃதில்லாதவர்கட்
கும் மஞ்சட்டன்மை ஞானவழக்காதலின் சமீபத்தில் கிரகித்
ததின் கண்ணே தூரதூரத்திலும் கவர்தல் கூடும், ஆகாயத்
தின்மேல் கிளப்பா நின்ற பறவையைப் பார்த்தலேபோல
மற்றையர்கட் குச் சமீபத்தில் கிரகணமில்லையாமென்னற்க; மற்ற
றையர்களாகிய அவன் கண்ணின் சமீபத்தில்வைத்த கண்

ணையுடையவர்கட்கு பஞ்சட்டன்மைச்சாமீப்பிய இருப்பினு
 னே அதன் கவர்ச்சி நீக்க முடியாமையின். இவ்வாறாயினும்
 மிகவும் வெண்மையாமணன் மயமாகிய தலத்திலோடும்
 நிரம்மலநதியின். ஜலத்தில் நீலாத்தியாசத்திலும். சகனத்தில்
 நீலாத்தியாசத்திலும், இரக்தவத்திரத்தில் இரவில் நிலவில்
 நீலவத்தியாசத்திலும் அனுபவிக்கப்படும் ஆரோபத்திற்குக்
 கூற முடியாமையானே ஆண்டு நீலத்தோடு சம்பந்தித்த அதிஷ்ட
 டான கோசரசாக்ஷுஷ விருத்தியை யங்கீகரியா தொழியில்
 சக்ஷுவின் உபயோகமின்மையை நீக்கமுடியாமையானும் என்
 க. காரத்தைச் சுவைத்தறியாத பாலனுக்கு இனிப்பில் காரத்
 தின் தோற்றம் முற்பிறப்பின் அனுபவத்தாலுண்டாய சமஸ்
 கார ஹேதுவை யுடையதாகும் எனப் பிரதிபாதிக்கும் பஞ்ச
 பாதிசைகக் கிரந்தத்தானே சொரூபமாகவே அத்தியசிக்கப்
 பட்டதேயாய காரத்திற்கு இந்திரிய விஷயத்வம் வெளியா
 க்கப்பட்டிருத்தலினாலும்; மாறாபினே ஆண்டு இரசணையின்
 வியாபாரத்தின் விழைவு பொருந்தாமையின் ஆகையால்
 உதாகரணமாகக் காட்டப்பட்ட நீல அத்தியாசஸ்தலங்களில்
 அதிஷ்டான சம்பந்தத்தானே அதனைக் கோசரிக்கும் சாக்ஷு
 ஷ விருத்தி சமகாலத்திலுதிக்கு மத்தியாசம் அவ்விருத்திக்கு
 விஷயமாமென அதற்குச் சக்ஷுஷத்தன்மை யங்கீகரிக்கத்தக்
 கதாம். ரூபமின்றிக் கேவல அதிஷ்டான கோசா விருத்திய
 பாவமாயினே விஷய சைதன்ய அபிவிருத்தியின்மையானே
 நீர் அதில் அத்தியசித்த நீல முதலியவற்றிற்குச் சைதன்ய
 பாசியத்வங் கூடாமையின். காரரச அத்தியாசஸ்தலத்திலோ
 அதிஷ்டான அத்தியாசங்கட்கு ஒரு பொறியாற் கவரப்படுந்
 தன்மை யின்மையின் துவக்கந்திரியஜன்னிய அதிஷ்டான
 கோசாவிருத்தியினே அதனவச்சின்ன சைதன்ய அபிவிரு

க்தியாய வழி பித்தத்தோடுகூடிய இரசனைச் சம்பந்தத்தானே ஆண்டுக் காரரசு அத்தியாசமாம் அம்மாத்திர விஷய இரசன விருத்தியும் சமகாலத்திலுண்டாகின்றது. தனக்கார ரசத்திற்கு இரசனத் தன்மையை யங்கீகரிக்கவேண்டும். துவக்கிந்திரிய ஜன்னிய அதிஷ்டான கோசர விருத்தியபிவியக்த சைதன்யத்தால் விளக்கப்படும் கார ரசத்தில் பரம்பரையானும் இரசனையி னுபயோக மின்மையானே ஆண்டெவ்விதத்தானேனும் வேறுவகையாக இரசனத் தன்மையனுபவத்தைக்காட்டமுடியாமைபின் அவ்வாறே இரஜதத்திற்கும் சாக்ஷுஷத்வம் பொருந்து கின்றமையின் காண்கின்றேன்னு மனுபவம் பாதிக்கத் தக்கதன்றும். சம்பந்தப்படாத ரஜதத்திற்குச் சாக்ஷுஷத்வங்கூறின்காட்சிமாத்திரத்தில் விஷயேந்திரிய சந்நிகர்ஷம் காரணம், பொருட்காட்சியில் அதன்சையோகம் காரணம், இரஜதக்காட்சியில் இரஜதசையோகங் காரணம் எனக்கவர்ந்த அநேககாரியகாரணபாவ நியமப்பங்கமாம்எனவியம்பற்க. சம்யோகாதியுட் டொடர்ந்து நிற்கும் ஒரு சந்நிகர்ஷத்தன்மையின் மையானே முதல் நியமம் துணியப் பெருமையின். 2-வது நியமம் நையாயிக முறையாய்த் தமத்திற்போலச் சம்யோக அயோக்கியமாய சில அத்திரவியத்திலும் திரவியத் தன்மையத்தியாசம் சம்பவித்தலின் விவகார திருஷ்டியினுனே எத்திரவியத்தன்மையினதிகாரணபாமோ அதன் விஷயத்தன்மையானே பிராதிபாசிக இரஜதத்தில் அதிஷ்டானத்திலிருக்கும் திரவியத்தன்மைக்கே இதந்தைபோல அத்தியாச மிருத்தலின் அதன்ருற்றத்தை யங்கீகரித்தலினுனும் 2-வது நியமம் முரணுமையின். 2-வது நியமவடிவ சாமானியகாரிய காரணபாவத்தினும் வேறாக விசேடித்துக் காரியகாரண பாவகற்பணைகவரவத்தாற்றள்ளப்படுதலினுனே 3-வது நியமந்துணியப்

பெருமைபின். “எதன் சாமானியத்திலெதன் சாமானிய
மேதுவோ அதன் விசேஷத்தில் அதன் விசேஷ மேதுவாம்”
என்னும் நியாயத்திற்கும், யாண்டுப் பீஜாங்குராதிகளில்
சாமானியகாரிய காரணபாவமாத்திர அங்கீகாரத்தில் பீஜாந்
தரத்தினின்றும் அங்குராந்தரம் உண்டாதன் முதலியவழக்
காமோ; அதன் விஷயத் தன்மைபானே, அத்தனானே ஆட்டின்
ருடைத் தனமன்னியதேபோல விசேஷகாரியகாரண பாவந்து
ணியப்பேருமையின். ஈண்டும் பொருட்காட்சியில் பொருட்
சையோகம் காரணமெனச் சாமானிய நியமமாத்திர மங்கீகரித்
தின் அன்னியசையோகத்தானே அன்னிய திரவியக்காட்சிய
டைவாதலின் என அதிப்பிரசங்கம் உளதாமென உரையாட
ற்க; அவ்வப்பொருட் காட்சியில் அவ்வப்பொருட் சையோ
கம் காரணமென நியமமங்கீகரித்தலின், மாறாயி னோ, 3-வது
நியமத்திலும் மிகு வழக்குண்டாதலை நீக்கமுடியாமையின்.
ஆகையால் சித்தித்த நியமபங்கப் பிரசங்கமின்றாகும். மே
லும், ஈண்டு துணியப்பெற்ற நியமமழிவுறினும் கோதில்லை.
“இவ்வெள்ளியைக் காண்கின்றேன், நீலஜலத்தைக் காண்
கின்றேன்” என்பதாதி வேறோராற்றாற் பெறப்படாத அனு
பவத்திற்கு, காட்சிமாத்திரத்தில் விஷயசம்பந்தம் காரண
மென்பதாதி முதலிற் கவரப்பட்ட நியமங்கட்கும் வியாவ
காரிகவிஷயத்தில் சுருக்குங் கற்பனை செய்யாமற் கூறல் கூடா
மையின். இவ்வாறாயின் பிரமையின் மாட்டுச்சந்திகர்ஷம் கார
ணம் என்னற்க; மயலென்பதாகவும் சங்கோசகற்பனை சம்ப
வித்தலின் சம்பந்தியாததேயாய தேசாந்தரத்திருக்கும் இரஜ
தத்திற்கு ஈண்டு ஆரோப அடைவாமென அன்பதாக்கியாதி
வாதம் விரிக்கப்பட்டதென்பது மின்றும். அபிவிருத்தமாய
சைதன்ய தாதாத்மியகுணிய தேசாந்தரத்திருக்கும் இரஜதத்

திற்கு அபரோக்ஷத் தன்மை கூடாமையினாலும், கிராதிபா தங்கூடாமையாதிகளினானே மயல் விடயத்திற்கு அநிர்வச னீயத்தன்மைச் சித்தியினாலும் என்க. அதிஷ்டான சம்யோ கமாத்திரத்தானே பிராதிபாசிகத்திற்கு இந்திரியத்திற்கு விடயமாந்தன்மையையங்கீகரிக்கவேசுத்திரஜத அத்தியாசசம யத்தில் ஆண்டேகாலாந்தரத்தில் அத்தியசிக்கத் தக்கதாய நய த்திற்கும் சாக்ஷஷத்தன்மை ஏனுண்டாகமாட்டாது எனக் கூறற்க; இரஜத அத்தியாச சமயத்தில் நயவெள்ளிப் பொது வாக மினுமினுப்புக் காட்சி சமமாயினும் எதனால் இராகாதி வடிவ புருஷதோஷாபாவத்தால் ஆண்டு அக்கால் நய அத்தி யாசம் உண்டாகாதோ அதனானே என்னால் அதன் விஷய விருத்தி அனுதயத்தையும் அங்கீகரித்திருத்தலின், ; ஆகை யான் இதமங்கிச அபேதவெள்ளிகோசர ஒரே விருத்திபொறி யாலுண்டாக்கப்படுவதாகும். ஆதலினானே முன்னித மாகார விருத்தி இல்லையென நண்டு இவ்வஞ் ஞான நிவர்த்தகத்தன் மைச் சத்தசத்பாவ சிந்தைசெய்யற்பாலதல்லவாகும்.

மற்றையரோ :— அதிஷ்டான ஞானம் அத்தியாச காரணமென இத்மாகார விருத்தியையடைந்து அதனாலிலக் கப்பட்ட சாக்ஷியினானே அதனத்யஸ்தமாய இரஜதவிளக்கஞ் சம்பவித்தலின், அதனையிலக்கும் சாக்ஷியபிவியஞ்சகமாகிய அவ்விதம் விருத்தியினானே இரஜதவிஷய சமஸ்கார உற்பா தனம் பொருந்தலினானே இரஜதாகார விருத்திவீணம் என எண்ணுகின்றனர். ஞானமிரண்டென்னும் பக்ஷத்தில் இது வென்னுமொருவிருத்தி அத்தியாச காரண பூதமாம். இது வெள்ளியென்னும் 2-வது விருத்தி அத்தியஸ்தமாகிய இரஜத விஷயமாம். இதமங்கிசத்தை விடுத்த அத்தியஸ்த மாத்திர தத்தைக் கோசரிப்பதல்லவாம். இவ்வெள்ளியை யுணர்

கின்றேன்' என அதற்கு இதம்பொருட் டாதாத்மியமுற்ற வெள்ளி விஷயத்வ அனுபவத்தால் என்பர் சிலர்.

சிலரோ :—இதமங்கிசாவச் சின்னசை தன்யத்திலிருக் கும் அவித்தை இரஜதாகாரமாய்ப் பரிணமிக்கும் இங்ஙனம், இதமங்கிச விஷயவிருத்தி ஞானாவச்சின்ன சைதன்யத்திலிரு க்கும் அவித்தை இரஜதஞான ஆபாச ஆகாரமாய்ப் பரிணமிக் கும். இதமங்கிச விருத்தியைப்போல அத்தியஸ்தமாக இரஜத ஞானமிலதாம், ஆகவே இரஜதத்திற்கு அதிஷ்டானத்திருக் கும் இதந்தைச்சம்சர்க்கபானம்போல அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானத்திருக்கும் இதந்தை விஷயத்வ சம்சர்க்கபானம் பொருந்தலின். அதற்கும் இதம் விஷயத்தகைமையை அங்கீ கரிக்கத்தக்கதன்றும். இரஜதத்தைப்போல அத்தியஸ்தமாய இரஜத இதந்தைச் சம்சர்க்கத்திற்கு இரஜதஞான கோசரத் தன்மைபுண்மையின் அதன் பிரதியோகியாய இதந்தைக்கும் அதன் விஷயத்தன்மை கூறவேண்டுமெனக் கூறற்க; தனது தாதாத்மிய ஆசிரயத்திற்கு இதந்தை விஷயத்தன்மை புண் மையானே அதற்கு அதன் சம்சர்க்கவிஷயத் தன்மையேல் மிகுவழக்காகாமையின். அதிஷ்டான ஆரோபங்களிரண்டு மொரேஞானத்திலிலங்கும் நியமத்தைச் சம்பாவனைப்பாடிய விவரணத்தில் பிரதிபாதித்திருத்தலின் ஒரு விருத்தி விஷயத் தன்மை உரைக்கவேண்டுமென வுரையாடற்க; விருத்திபேத மாயிருப்பினும் இதமாகார விருத்தியபிவினியக்தமாய ஒரு சாக்ஷி யில் அவற்றின் பிரகாச மங்கீகரித்தலின் எனக்கூற நிற்பார்.

19-வது. விருத்தி வெளிப்போத லின்றியமையாமை.

அற்றேல், எல்லாப்பொருள்கட்கும் சாக்ஷியினது பிர சாதத்தானே ஒளிர்வு கூடலின் விருத்தியாலாவதென்னே!

கடாதி விஷயக சமஸ்கார உற்பாதனாதி பொருந்தற்பொருட்டு அஃதவாவப்பெறினும். அது வெளிப்போதலை யங்கீகரித்தல் வீனும். பரோக்ஷஸ்தலத்திற் போல வெளிச்செல்லாத விருத்தியவச் சின்னசாக்ஷியினானே கடாதிகட்கும் பிரகாசங்கூடலின். அவ்வாறாகவே பரோக்ஷ அபரோக்ஷவைலக்ஷணயம் பொருந்தாதாம் என்னற்க; சாப்த அனுமிதிகட்கேபோலும் காரண விசேஷத்தாலாக்கப்பட்ட விருத்திவிஜாதியினானே அது பொருந்தலின் ஈண்டுச் சிலர் கூறுவதாவது :— பிரத்தியக்ஷஸ்தலத்தில் விஷய அதிஷ்டானமாக அதனவச் சின்னமாகிய சைதன்யமே விஷயப்பிரகாசமாம். நேரே தாதாத்மியரூப சம்பந்தஞ் சம்பவிக்கவே சொரூப சம்பந்தத்தை யேனும் அன்னியத்தையேனும் கற்பித்தல் கூடாமையின் என அதனபிவியக்தியின் பொருட்டுப்பொருத்தமாம் விருத்தி வெளிப்போதலையுடன்படல். பரோக்ஷஸ்தலத்தில் தடையுற்ற வன்னி முதலியவற்றில் விருத்தி சம்சர்க்கங்கூடாமையினும் இந்திரியம்போல அன்வயவியதிரேக சாலியாயவிருத்தி வெளிப்போந் துவாரம் புலப்படாமையானும் என்க. வெளிவராத விருத்தியவச் சின்ன சைதன்யமே சொரூபசம்பந்தத்தானே விஷயகோசரமெனக் கதியின்மையின் பொருளாலங்கீகரிப்போம்.

மற்றையரோ, அகங்கார சுகதுக்காதிகளில் அபரோக்ஷத்தன்மை சாக்ஷாத்சைதன்ய சம்பந்திகளில் சித்தமாமெனக் கடாதிகளிலும் விஷய சம்பந்தமேயாய சைதன்யம் அபரோக்ஷத் தன்மையினேதுவாம் என அதனபிவியக்தியின் பொருட்டு விருத்திவெளிப் போதலைப்பொருத்து கிற்பர்.

வேறு சிலரோ :—சப்த அனுமானங்களாற் கவரப் பெற்றவற்றினும் காட்சியாற்கவரப்பட்ட பொருளில் வெ

ளிப்படை ஆண்டனுபவிக்கவே படுகின்றது. கரும்பின்
 இரத பரிமளாதி விசேஷத்தில் நூறு முறை ஆப்தனுபதே
 சித்தபோதினும் காட்சியாற்கண்டதே போலும் வெளிப்
 படைபுளதாவதில்லை. அதன் பின்பும் 'யாங்ஙனம் அது'
 என அறியும் வேட்கை தொடந்தலின். சப்தத்தால்
 மாதூரியமாத்திரத்தை யறிந்துகொண்ட போதினும் கரும்
 பின் மாதூரியாதியிலிருக்கும் உட்பட்ட ஜாதி விசேஷத்தைக்
 கூறும் சப்தமில்லாமையின் அஃதிருந்தபோதினும் கேட்பவ
 னால் அச்சப்தத்திற்குக் கவரப்பெறாத சங்கதியுடையமையின்
 சப்தத்தால் அசாதாரண ஜாதி விசேஷாவச்சின்ன மாதூரிய
 அவசமமின்றாமென அறியும் வேட்கைத் தொடர்பு பொ
 ருத்த முடைத்தாம் எனச்சங்கியாதொழிக; கரும்பின் கண்
 ணை சர்வத்தினும் அதிசயமாய மாதூரிய விசேஷ மிருக்
 கின்றதென்னு மிச்சப்தத்தால் அதன் கண்ணிருக்கும் உள்
 ளடங்கிய ஜாதி விசேஷமும் அறியப்பெறுதலின். இச்சப்தம்
 அதன்கண்ணிருக்கும் விசேடத்தை விடுத்து அன்னியத்
 தின் கண்ணிருக்கும் விசேஷத்தை ஆண்டுணர்த்துகின்ற
 தென்பதின்றும். பொய்ம்மையடை வுண்டாதலின். அதன்
 கண்ணிருக்கும் விசேடத்தையே விசேஷத் தன்மையானே
 பொது வடிவமாக உணர்த்துகின்றதேயன்றிச் சிறப்பித்தன்
 றாமென அறியும் வேட்கையாம் எனக்கூறற்க; காட்சியா
 னும் மதுரரச விசேஷணமாய ஜாதி விசேஷத்தைச் சொரூப
 மாகவே விஷயீகரித்தலின் ஜாதி விசேஷத்திலிருக்கும் வேறு
 விசேஷத்தை விஷயீகரியாமையின் அறியும் வேட்கைதொ
 டர்வுறுமென்னும் வழக்காதலின். ஆகையால் காட்சியாற்
 கவரத்தக்கதில் அபிவிருத்தமாகிய அபரோக்தத் தன்மை
 யோடுகூடிய ஏகரச சைதன்ய தாதாத்மியத்தானே வெளிப்

படை அறியும் வேட்கையை யகற்றும் ஆற்றலுடையதாகும். சப்தாதிபால் உணரப்பெற்றதன் கண்ணே அஃதின்மையின் வெளிப்படைபில் தாமென்னும் விவஸ்தையங்கீகரிக்கத் தக்க தாம். இதனானே சாக்ஷவேத்தியமாகிய சுகாதிகட்கு வெளிப் படையாகும். சாப்தவிருத்தி வேத்தியமாகிய பிரஹ்மத்திற் கும் மனனாதியின் முன் அஞ்ஞானம் நீங்காதபோது வெளிப் படையின்மையாம், பின்னஃதொழியவேவெளிப்படை யுண் மையாமென விருத்தி வெளிப்போதலை விளம்பா நிற்பார்.

அற்றேல், இவ்வாறாயினும் விஷயத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞான நீக்கப்பொருட்டு விருத்தியின் வெளிச்செல்கை யெனக் கூறப்பட்டது அது கூடாதாம். விஷயாவச்சின்ன சைதன்யத்திருக்கும் அதனை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்திற்கு வெளிப்போகா விருத்தியினானே நீக்கத்தை யங்கீகரித்தபோ தினும் மிகுவழக்குண்டாகாடையின். அவ்வாறாயின் தேவ தத்தனுக்குண்டாய கடஞானத்தானே யஞ்ஞ தத்தனுக்கு ருக்கும் கட அஞ்ஞானமும் நீங்குமென்னும் வழக்காம், சமான் விஷயகத்தன்மை யிருத்தலின். அகயர்த்த, விஷய சைதன்யத்திலிருக்கும் ஞான அஞ்ஞானங்கட்குப்பின்னாகிர யத்தன்மை யுண்மையானே அவற்றின் விரோதத்தில் சமான னிரயத்தன்மைக்கு அப்பிரயோஜகத் தன்மை யுண்மையின் எனக்கூற்றச்; சமானாகிரய விஷயத்தன்மையை ஞானஞ்ஞ னங்களின் விரோதப்பிரயோஜகபென அங்கீகரித்து விருத்தி யின் வெளிப்போதலை யங்கீகரித்தபோதினும், தேவதத்த சம் பந்தமாய கடவிருத்திக்கும் யஞ்ஞதத்த சம்பந்தமாய கட அஞ்ஞானத்திற்கும் கட அவச்சின்ன சைதன்யவேக ஆகிரயத் வம் கிடைத்தலின் மிகுவழக்கு அவ்வாறே நீலைபெறுதலின் எவ்வஞ்ஞானம் எவனுக்கு எவ்விடயத்தை மறைக்கின்றதோ

அஃதவனது அவ்விஷயக ஞானத்தான நீக்கத் தக்கதாம் எனத் தனியே விரோதப் பிரயோஜகங் கூறவேண்டியிருத்த லின் சமானாசிரயத்தன்மைக்கு அவாவின்மை யுண்மையின்.

நாண்டிக் கூறுகின்றனர் :—விருத்தி வெளிப்போதலை யங் கீகரியாக்கால் ஞானஞ்ஞானங்களின் விரோதப் பிரயோஜக மே நிரூபிக்கமுடியாதாம். எவ்வஞ்ஞானம் எவனுக்கு என்ப தாதியாய்க் கூறினெமனின்? அற்றன்றும், பரோக்ஷஞானத் தினுனும் விஷயகத அஞ்ஞான நிவிருத்தி வழக்காதலின். அபரோக்ஷத் தன்மைபும் நிவர்த்தகஞான விசேஷணமெனின்? அவ்வபரோக்ஷத் தன்மை யென்பது யாது காண்? ஜாதியோ ஆகாதாம் 'தண்டியாயிவனிருந்தா' நென்னும் சமஸ்காரத் தோடுகூடிய தண்ட விசிஷ்ட புருஷ விஷய சாக்ஷுஷ ஞானத் திற்குத் தண்டாங்கி சத்தும் அஃதிருக்குமாயின் ஆண்டும் விஷயகத அஞ்ஞான நீக்கங்கூடலின், தண்டத்தைச் சா க்ஷாத்கரிக்கின்றேன் என அநனங்கிசத்தும் அபரோக்ஷத் தன்மை யனுபவ அடைவுண்மையினுனும் என்க. அனுபவ மின்றேனும் சமஸ்காரம் சம்பந்தத்தைக் கற்பித்து இந்திரிய சந்திகர்ஷ ஜன்னியத்தன்மையானே ஆண்டுக் கற்பனையாய் அபரோக்ஷத் தன்மையை யங்கீகரிக்கில் அனுமிதியாதியின் கண்ணும் இலிங்கஞானாதிகள் சம்பந்தத்தைக் கற்பித்து அத னையங்கீகரிக்கு மடைவு வருதலின். தண்டாங்கிசத்தில் அப ரோக்ஷத்தன்மை யிலதாயினே அதற்கு ஜாதித்தன்மை கூடா மையின், ஜாதிக்கு வியாப்பிய விருத்தித் தன்மை நியமத் தான்; அந்நியமமின்றேனும் அவச்சேதக உபாதி பேதத்தைக் கூறமுடியாமையின் அதற்கு அவ்யாப்பிய விருத்தி ஜாதித் தவங்கூடாமையானும். உபாதி யெனவும் உரைக்கவொண்ணா

தாம், அதைக் கூறமுடியாமையின். இந்திரிய ஜன்யத்வம் எனின்? அன்றும், சாக்ஷிப் பிரத்யக்ஷத்தை வியாபியாமையின், அனுமிதி சாப்தஞானங்களாலிலங்கும் குருத்வாதி விசிஷ்ட குடப்பிரத்யக்ஷத்தில் விசேஷணங்கிசத்தி லதிவியாப்தி யாம். கரணம் வேறிலாமையின் அதனங்கிசத்தில் பரோக்ஷ மிருப்பினும் உபநயசககாரி சாமர்த்தியத்தானே இந்திரியத்திற்கே ஜனகத்தன்மை புண்மையின் தொடர்பாயுள்ள ஜன்யதாவச்சேதகங்கிரகிக்கப் பெறுமையின் அநேகங்களில் இந்திரிய ஜன்னியத்வம் துயருற்றுங்கவர முடியாமையினானும் என்க. அது கவரப்பெறின் முதலிற்றேற்றும் அதற்கே அபரோக்ஷத்வரூபத்வம் பொருந்துறவே பிரத்தியக்ஷ அனுபவ அயோகிய இந்திரிய ஜன்னியத் தன்மைக்கு அதன்றகுதியாய அபரோக்ஷத்தன்மை ரூபத்வ கற்பனை கூடாமையின் இதனானே இந்திரிய சந்நிகர்ஷ ஜன்யத்வ அபரோக்ஷத் தன்மையாம், உபநயத்தோ நிகூடிய இந்திரிய ஜன்னிய பரோக்ஷ அங்கிசத்திலோ சந்நிகர்ஷ ஜன்னியத் தகையையின்றும், அனுமிதியின் கண்ணும் உபநீத விளக்க முண்மையானே பிரமாணந்தர சாதாரணமாய உபநயத்திற்குச் சம்பந்தமின்மையின். எனனும் சங்கையும நீக்கப்பட்டதாகும்; சம்யோகாதி சம்பந்தங்கட்குத் தொடர்பின்மையினானே தொடர் பின்மை புண்மையினானுமென்க. யாது நினதபி மதமாய அபரோக்ஷத் தன்மையோ அதுவே எனக்கும் உளதாகுக வெனின்? ஆகாதாம், அதற்குச் சாப்த அபரோக்ஷ நிரூபணத்தைக் கூறுமிடத்தில் கூறத்தக்கதிற்கு ஆண்டே காண்பிக்கும் முறையானே அஞ்ஞான நிவிருத்திப் பிரயோஜ்ஜியத் தன்மையானே அதன் நிவிருத்திப் பிரயோஜக விசேஷணபாவங் கூடாமையின், ஆகையால் 'ஆன்மவித்துச் சோகத்தைக் கடக்கின்றான்,

எனக்கேட்கப்பட்ட பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு மூலாஞ்ஞான சிரயபூதசர்வஉபாதானபிரஹ்ம சம்சர்க்க நியதத்திற்கு மூலாஞ்ஞான நிவர்த்தகத் தன்மை யுண்மையின். இந்திரிய சம்பந்தமான விருத்திகள் அவ்வவ் விந்திரிய சந்நிகர்ஷ சாமர்த்தியத்தானே அவ்வவ் விஷயாவச்சின்ன சைதன்யத்தைச் சம்பந்தித்தன வாகவே யுண்டாகின்றன வென்னும் நியமத்தை யனுசரித்து அஞ்ஞான சிரய சைதன்ய சம்சர்க்க நியதத்வம் நிவர்த்தகஞான விசேஷணமாமென்க; எனவே எவ்வஞ்ஞானம் எவனுக்கு எவ்விஷயத்தை மறைக்கின்றதோ அது, அவனுடைய அவ்விஷயக அவ்வஞ்ஞானசிரயசைதன்யத்தின் சம்சர்க்க நியத ஆத்மலாப ஞானத்தால் நீக்கத்தக்கதாம் என ஞானஞ்ஞானங்கட்கு விரோதப் பிரயோஜகம் நிரூபிக்கப்பட்டது. இவ்வாறாயின் நாடி இருதய சொருபத்தைக் கோசரிக்கும் சாப்தஞானத்திற்கும் அஞ்ஞான நிவர்த்தகத் தன்மையின் வழக்காமென்னற்க; அதற்கு ஓரொருகால் அர்த்தவசசம்பன்ன நாடி இருதயமென்னு மிரண்டிலொரு வஸ்துவின் சம்சர்க்கம் சம்பவிப்பினும் விஷய சம்சர்க்கமின்றியும் சாப்தஞான சம்பவத்தால் அதன் சம்சர்க்க நியத ஆத்மலாபத்தன்மை யின்மையின். ஆகையால் ஞானஞ்ஞான விரோத நிர்வாகப்பொருட்டு விருத்தியின் வெளிச்செல்லை கூறவேண்டுமென்பதாம்.

மற்றையரோ :—விஷயகத அஞ்ஞானத்திற்கு எளிதிற் கோடலான சமானாதிகரணஞான நிவர்த்தியத் தன்மை துணியப்பெறவே விருத்தியின் வெளிச்செல்லை பலிக்குன்ற தென்பர்.

வேறு சிலரோ :—பாகியப் பிரகாசத்திற்குப் பாகியதமோநிவர்த்தகத் தன்மை, சாமானாதிகரணயம் உளதாயவழி

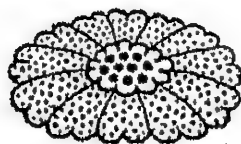

யே கண்டேமெனத் திருஷ்டாந்தத்தை யனுசரித்து விருத்தியின் வெளிச்செல்கை துணியப் பெறுமென்பர்.

வேறு சிலரோ :—ஆவரணத்தை யடக்கும்பொருட்டு விருத்தியின் வெளிச்செல்கையின் அவா இலாதபோதிலும் சித்தின் சம்பந்தப்பொருட்டுப் பிரமாத்திருசைதன்யத்திற்கு விஷயப் பிரகாசபிரஹ்ம சைதன்ய அபேத வெளிப்பாட்டின் பொருட்டேனும் அதனவாவெனக் கூறுகிற்பர்.

இனி எப்பிரமாணத்தை யுடையது இச்சீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேத மென்பது. யாது விருத்தியினானே இலக்கப் படுமோ. வேதாந்தத்தைப் பிரமாணமாக வுடையதென்பது கண்டாகோஷமாம். எல்லா வேதாந்தங்களும் உபக்கிரம உபசம்ஹார ஒரு வடிவத் தன்மை முதலிய தாற்பரிய இலிங்கங்களால் ஆராயப் பெறுவனவாய்ப் பிரத்தியக்கபின்ன அத் விதீயப் பிரஹ்மத்தின் கண்ணே அடைவுறுகின்றன. இப்பொருள் எவ்வித மென்பதைச் சாஸ்திரத்தின் கண்ணே சமன்வயாத்தியாயரூபமாய் விரிக்கப்பட்டது. விரிவிற்கஞ்சியீண்டு விரிக்காது விடுத்தன மென்பதாம்.

முதற் பரிச்சேதம் முற்றம்.

இரண்டாவது பரிச்சேதம்.

20 வது பிரத்யக்ஷத்தானே அத்வைத சுருதிக்குப் பாதம்
வராமே.

இனி யாங்ஙனம் அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தின்கண்வேதாந்
தங்கட்குச் சமன்வயமேலும். காட்சிமுதலியவற்றின் விரோத
மிருத்தலின் எனின்? இன்றும், ஆரம்பண அதிகரணத்தில
றைந்த சுருதியுத்திகளினானே காட்சியாதியாலறியப்பெறும்
உலகிற்குப் பிரஹ்ம விவர்த்தத் தன்மை புண்மையானே
பொய்ம்மையறியப் பெறுதலின். அற்றேல், சுருதி யுத்தி
களானே பிரபஞ்சத்திற்கு மித்தியாத் தன்மை புணர்த்து
வான் முடியாதாம். கடமிருக்கின்றதென்பதாதி கடாதி
சத்துவத்தைக் கவரும் பிரத்யக்ஷாதி விரோதம் வருதலின்.

எண்டுக் கூறுகின்றனர் தத்துவ சுத்திக்காரர்முதலியோ
ர்:—பிரத்யக்ஷமானது கடபடாதிபையேனும் அதனிருப்பை
யேனும் கவர்வதில்லை; மற்றே, அதிஷ்டானத் தன்மையானே
கடாதி யனுதமாய சன்மாத்திரத்தையேகவரும் கவரவே
பிரத்தியக்ஷமும் சத்ருபப் பிரஹ்மத்தைவதசித்தி யனுகூலமே
யாகும்; ஆகவே, சத்சத்தென்பதாகவே பிரத்யக்ஷமாம், கட
மிருக்கின்றது என்பதாகப் பிரத்தியக்ஷம் இந்திரிய உடன்பா
டெதிர்மறையாற் நிகழ்த்தப் பெறுவதாகாதாம் எனின்?
அற்றன்றும், மயல்களில் இதமங்கிசமாகிய அதிஷ்டானத்
திற்குக் காட்சியானே கவர்ச்சியாம் இந்திரிய அன்வயவ்யதி
ரேகங்கட்கு ஆண்டே உபக்ஷயமாகும். இரஜதாங்கிசமாகிய
ஆரோபிதத்திற்கோ மயலானே புலப்பாடாம். அவ்வாறு

யாண்டும் காட்சியானே சன்மாத்திரமே கவரப்பெறும் ஆண்டே பொறியின் வியாபாரமாம் கடாதிபேத வஸ்துவின்றோற்றமோமயலானே யென அங்கீகரித்தவின். அற்றேல், அது போல ஈண்டுப் பாதங்காணப் பெருமையின் அவ்வாறங்கீகரிப்பதே மூலமற்றதாமெனின்? அன்றும், பாதங்காணப்படாவிடினும் தேசகாலத்தாற் றடைப்பட்ட வஸ்துவைப் போலக் கடாதிபேத வஸ்துக்கட்குப் பிரத்தியக்ஷ அயோகியத்தன்மையே ஆண்டு மூலமாதலின். அங்ஙனமன்றோ :— இந்திரிய வியாபாரத்தின் பின்னர்த் தோற்றாநின்றகடாதி கள் முற்றிலுமே பின்னமாகவே பிரதிதியாம். அக்காலாண் டுக்கடாதி பேதத்தில் ஐயந்திரிபு காணப்படாமையின், எவ் விடத்தேனும் ஸ்தாணு முதலியவற்றில் புருஷத் தன்மை முதலியவற்றின் ஐயம் ஆமோ ஆண்டும் அதன் வேரூயவற் றினின்று முண்டாம் பேதம் ஐயந்திரிபாதவின்மையின் பிர காசிக்கின்றதேயாகும். பிரதியோகியோடுகூடத் தோற்றும் நிய மத்தோடுகூடிய பேதத்திற்கும் காட்சியானே கவர்தல் சம்ப வியாதாம். தேசகாலத் தடையானே சம்பந்திக்கப் பெறுத பிரதியோகிகட்குச் சம்பவமாதலின். பேதஞானம் பிரதி யோகியங்கிசத்தில் சமஸ்காரத்தை யவாவலின் ஸ்மிருதி ரூபமாகுக, தத்தையினங்கிசத்திற் பிரத்தியபிஞ்ஞானம் போலும் எனின்? அன்றும், ஆயினும் பேதத்திருக்கும் பிரதி யோகியின் சம்பந்த அங்கிசத்தில் அஃதின்கையின். கனக மலைபேதப் பிரதியோகியாம், வஸ்துத் தன்மை யுண்மையின் என்னும் பேதப்பிரதியோகியின் சம்பந்த கோசா அனுமிதி யினானே அதன் சமஸ்கார சம்பவமாமென்னற்க; பேதஞா னமின்றி யனுமானப் பிரவிருத்தி கூடாமையானே ஆத்மாசி ராய அடைவு வருதலின். பக்ஷசாத்தியஹேது சபக்ஷமுதலிய

வற்றின் அபேத மயல் உளதாயவழிசித்தசாதனாதியானே அனுமானப் பிரவிருத்தியின்மைபானே அதன் அபேதஞ்ானத்தை யகற்றும்பொருட்டு அதன் பேதஞ்ானத்தை யபேக்ஷித்தலின், ஆயின் உளதாகுகவே பேதாங்கிசத்திற்போலப் பிரதியோகியின் சம்பந்த அங்கிசத்தும் பிரத்யக்ஷம் எனின் ; அற்றன்றும், பிரதியோகி யப் பிரத்யக்ஷமாகவே அதன் சம்பந்தப் பிரத்யக்ஷங் கூடாமையின் சம்பந்தித்வயப் பிரத்யக்ஷமின்றிச் சம்பந்தப் பிரத்யக்ஷம் அசம்பவமாதலின். ஆகையால், பிரத்தியக்ஷ அயோக்கியமாகிய பிரதியோகிக்குப் பிராந்திரூபப்புலப்பாடாமென அதனேக ஞானவேத்யத்வ நியதமாகிய பேதத்திற்கும், பேத ஏகஞான வேத்யத்வ நியதமாகிய கடாதிகட்கும் மயலொன்றிற்கே விடயமாந்தன்மையுண்மையின் பிரத்யக்ஷம் நிர்விசேஷ சன்மாத்திர அக்ஷைவதிசித்தியின் அனுகூலமே யாகுமென்பதாம்.

நியாய சுவைதபுடையார் கூறுவதாவது :—கடாதிகட்கு இந்திரிய சம்பந்தத் தன்மையிருப்பினும் கடமிருக்கின்ற தென்பதாதி, அதிஷ்டான சத்தையின் சம்பந்தமே என விரோதமில்லையாம். இவ்வண்ணம் நிலச்சூடம் என்பதாதி, அதிஷ்டான நீலமுடைமைச் சம்பந்தமுடைய தேனாகாதெனின்? ஆகாதாம், சருதியினுனை சத்ரூபவஸ்துவிற்குச் சகதுபாதானத் தன்மை கூறப்பட்டது அவிரோதத்தாற் சர்வ சம்மதமாதலின் அதன் சம்பந்தத்தானே கடமிருக்கின்றது, என்பதாதித்தோற்றங் கூடலின் சடாதிகளிடத்தும் சத்தையைக் கற்பிப்பதில்கொளவமாம். அதற்கு ரூபாதியற்ற தன்மை யுண்மையின் நீலமுடைமைமுதலியவை கடாதிகளின் கண்ணே கற்பிக்கத் தக்கனவாம் என விஷயபாவங்காண்க.

சம்க்ஷேப சாரீரக ஆசிரியர் கூறுவதாவது :—பிரத்யக்ஷத்திற்குக் கடாதி சத்துவத்தைக் கவரும் தன்மை யுண்மையேனும் பாகியவிடயத்தைக் கவரும் காட்சிமுதலியவற்றிற்குத் தத்துவத்தை யிலக்குந் தன்மையென்னும் இலக்கணம் வாய்ந்த பிரமாணமாதல் இன்மையின், அதன் விரோதத்தானே அத்வைத சுருதியாதி பாதசங்கை கூடக்கூடாதாம். அறியாததை யறிவிப்பதே பிரமாணமாகும், பிரத்யக்ஷாதி விஷயமாகிய கடாதிகட்கு அறியப்படாத் தன்மை யின்றும். ஜடத்தில் ஆவரண காரியமின்மையானே அஞ்ஞான விஷயத் தன்மை யங்கீகரியாமைப்பின், சுவப்பிரகாசத் தன்மையானே யடைவுற்ற பிரகாசத்தோடு கூடிய பிரஹ்மமே அஞ்ஞான விஷயமென அதைப்போதிப்பதே தத்துவத்தை விளக்குவதாகிய பிரமாணமாம். அதுவேபிரமிதி விஷயமாம். அதனானே, சுருதியும், “ஆத்மா, மைத்திரேயி பார்க்கத்தக்கது” என ஆன்மாவிற்கே பிரமேயத் தன்மையென அடைவிக் கின்றதாம். காணத்தக்கது என்பதனானே, காட்சி விதிக்கப் படுவதின்றும். பிரமாண பாதந்திரமாய் அதற்கு விதியகோசரத்தன்மை யுண்மையின் மற்றோ ஆத்மாப் பார்க்கயோக்கிய மாயது என அறியப்படாத்தன்மை யுண்மையின் ஆன்மாவிற்கே பிரமேயத் தன்மை தருதியாம் அன்னியத்திற்காகாதாமென நியமிக்கின்ற தென்பதாம்.

சிலரோ :—கடாதி சத்துவத்தைக் கவரும் பிரத்யக்ஷத்தினது பிராமாண்யத்தில் பிரஹ்மப் பிரமாண நியூனத்தகைமை யறியப்பெறுவிடினும், அதனாற் கவரப்பெறும் சத்துவம் தொடர்பாய் பிரதீதியால் சத்தாஜாதி ரூபமேனும், எண்ணிப்போது கடமில்லை யென்பதாகத் தேசகால சம்பந்தப் பிரதீதியினானே அவ்வந் தேசகால சம்பந்தரூப மேனும்

இல்லைகடமென சொரூப நிஷேதப் பிரதீதியினுனே கடாதி சொரூபமேனும் முடிவு பேறடை கின்றது. அதுவும் தனது மித்தியாத் தன்மையோடு விரோதிக்கின்றதின்றும் மித்தியாத்வ வாதியினுனும் கடாதிகளின் சொரூபமேனும் அதனது தேசகால சம்பந்தமேனும், அதன் கண்ணே ஜாதியாதிகளேனும் அங்கீகரிக்கப் படுவதில்லையென்பதாக இன்றும் மற்றே அவற்றிற்குப் பாதிக்கப்படாத் தன்மை யங்கீகரிக்கப் படுவதில்லை அபாத்தியத்தன்மைச் சத்துவமேபிரத்தியக்ஷமாகுத வெனக்கூறற்க; காலத்திரயத்திலும் இதற்கும்பாதமின்றென வர்த்தமானமாத்திரத்தைக் கவரும் பிரத்யக்ஷத்தால் கவர்வான் முடியாமையின் எனக்கூற நிற்பர்.

சிலரோ : — அபாத்தியத்தன்மை வடிவசத்வத்திற்குப் பிரத்யக்ஷகிராகியத்தன்மையிருந்தபோதினும், பிராணன் உண்மை அந்தப் பிரபஞ்சத்தினுள்ளும் இப்பரமான்மாச்சத்தியமாம், என்னும் சுருதியினுனே பிரதான பூதபிராணக் கிரகண உபலக்ஷிதமாய் பிரபஞ்ச முழுவதற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் சத்தியத்வ உத்கர்ஷ அபகர்ஷப் பிரதீதியினுனே சத்தியத்தன்மையில் அபாத்தியத்வ ரூபத்தைக்கொள்ளவே, எப்போதும் அபாத்தியத்வம், சிறிதுபோது அபாத்யத்வம் என இவ்வித உத்கர்ஷ அபகர்ஷமின்றி இராஜ இராஜன், மன்மத மன்மதன், என்பதாதிசப்த தாற்பரியகோசரமாகிய நியந்திருத்தகைமை, குண சுந்தரத்தகைமை முதலியவற்றிற்கே போலும் அதிக விஷயத்தகைமை அற்பவிஷயத்தகைமை முதலியவையாகிய உற்கர்ஷ அபகர்ஷஞ் சம்பவியாமையின், வேறுவிதமாக அது சம்பவிக்குமாயினும் பிரபஞ்சத்திற்குப் பிரஹ்மஞான பாத்யத்வ வேறு சுருதியோடு ஒரு பொருட் பரிந்நவின்

உரைத்த உத்கர்ஷ அபகர்ஷமே முடிவு பேறடைதலின் பிரத்யக்ஷத்தாற் கவரப்பெறுவதாய் கடாதி சத்வம் பிரஹ்ம ஞானம் வரை அபாத்தியத்வ வடிவமாம் என மித்தியாத்வ சுருதி விரோதமில்லையாம் என்பர்.

மற்றையரோ :—பிரபஞ்சத்தினது மித்தியாத்வ சத்தியத்வங்களைக் கவரும் சுருதி காட்சிகட்கு விரோத மிருப்பினும், தோஷ சங்கையாற் களங்கப்பட்ட முதலில் முயன்ற பிரத்யக்ஷத்தினும் நித்திய நிர்த்தோஷ மாதலினானும் அபசேத நியாயத்தானே பரமாதலினானும் சுருதியே பலமுடையதாம். “காட்சி முதலிய மூன்றனுள் ஆகமத்தன்மையானே ஆகமத்திற்கே பிராபல்யம் பிரசித்தம்” என்னும் ஸ்மிருதிபிருத்தலினுமென்க. வேதமொன்றானே அறியத்தக்க பொருள் விஷயமாம் இக்கேள்வி பென்னற்க; ஆண்டுப் பிரத்யக்ஷ விரோதசங்கை பிருத்தலினானே, பிரத்யக்ஷத்தோடு விரோதஞ் சங்கிக்கப்பட்ட வேதார்த்தத்தின் கண்ணே வேதத்திற்குப் பிராபல்யக்கூற்றுத் தகுதியுடையதேயாம். “தலம்போலும் விண்காணுகின்றதுதழல்போலுமே மின்மினி, விண்ணிற்றலமிலையேயன்றோ விரியெரி மின்மினியல்லவால்” (தலம் இந்திரநீல மணிமயகடாஹ ஆகாரம்) “ஆதலாற்காட்சியிற் கண்ட பொருளின் கண்ணும் பரீக்ஷயாம், பரீக்ஷித் தறிவித்துப் பொருளை யறத்தினின்றும் நமுவவிடார்” என்னும் நாரத ஸ்மிருதியின் கண்ணே சாக்ஷிப்பிரகாரணத்தில் பிரத்தியக்ஷத்தாற்கண்டதையும், பிரத்யக்ஷத்தை நம்பாமல் பிரமாண உபதேசாதிகளினானே பரீக்ஷிக்கவேண்டுமெனப் பிரதிபாதித்திருத்தலின். விண்ணீலமுடைமையின்பிரத்யக்ஷத்தை, ஆகாயத்திற்குச் சப்தாதிகளாகிய ஐந்தனுள் சப்தமொன்றே குணமெனப்

பிரதிபாதிக்கும் ஆகமோபதேசமின்றிக் காட்சி முதலியவற்றினே நீக்கமுடியாதாம். ஆகாயத்திற் சமீபத்தில் நீலமுடைமை தோற்றமுமையின் தூரத்தில் அம்மதி தூரத்தன்மைத் தோஷஜன்னியமாம் என்னும் நிச்சயத்தானே அதன் பாதமாம் என்னற்க; தூரத்தில் நீலமுடைமைத்தரிசனத்தால் சமீபத்தில் அதன்றோற்றமுமை பனிவடிவ ஆவாணம் தோற்றமுமைபோலும் சாமீப்ய தோஷ ஜன்னியம் என்பதாகவும் சம்பவித்தலானே அனுபவபலத்தால் விண்ணீலமுடையது அவ்வியாப்ய விருத்தியெனப் பொருந்துதலினாலும் என்க. சேய்ம்மையினிருப்பவனுக்கு யாண்டுப் பூவிற் சமீபித்த விண்ணிடத்தில் நீலமுடைமைமதியாமோ ஆண்டே அண்மையிற் சென்ற அவனுக்கு நீலமுடைமை மதியின்மைப்பிரத்யக்ஷத்தாற் பாதமாம் எனலுமேலாதாம்; மேலேயிருக்கப்பட்டதாய நீலமுடைமைக்கு மேகநக்ஷத்திராதிக்கேபோலும் சேய்ம்மைத்தோடத்தால் பூசந்நிதானத் தோற்றம் எனக்கூடலின். பிரதிவி முதலியவற்றிற்கு “அப்புவிற் கண்டு அறிவிலர் சிலவர் அதில்மணமாமென அறைவாராயின், அப்புவாயுவினில் விரவுமம்மணந்தனைச், செப்பு மண்ணூடே தெரிகவென்றதையே” என்பதாதி யாகமங்களானே விவத்தை விளம்பவேண்டியிருத்தலின் பிரத்தியக்ஷாதிகளில் பிராபல்யமாய ஆகமத்திற்குச் சங்கையற்ற தன்மையுண்மையின். இயற்கையாய்ச் சித்தமாய நீரில் நிலைத்திருக்கும் யாதொரு ஸ்தம்பாதி பார்த்திவ திரவ்யமுளதோ அதுமுதலியவற்றிலிருக்கும் கந்தாதி, பிரதிவியின் குணமேகந்தம், ஜலாதியின் குணமன்றும் என்பதாதி ரூபத்தானே நம்மனோரானே காட்சியாற் பிரித்தறிதல்கூடுமென்பது கூடாதாம்; பிரதிவியாதிகட்குப் பெரும்பான்மையும் பரஸ்பரம் சேர்க்கை யுண்மை

பின் அன்னியதருமம் அன்னியத்தினிடத்திற்கேற்றல் சம்பவிக்கு மெனச் சங்கிக்கத்தக்க தோஷத்தோடுகூடியது பிரத்யக்ஷமாதலின் ஆண்டாகமத்தால் சிஷிக்கப் பெறுமெனின்? ஆயினீண்டும் பிரஹ்மப் பிரபஞ்சங்கட்கு உபாதான உபாதேய பாவத்தானே பரஸ்பரம் சேர்க்கை யுண்மையினானே அன்னிய தருமம் அன்னிய இடத்தில் தோற்றல் சம்பவிக்கு மெனச் சங்கிக்கத்தக்க தோடத்தோடு கூடியது பிரத்யக்ஷமாம்; “அத்திபாதிப்பிரிய ரூப நாம மென்றைந்தங்கிசம், ஆதிமுன்றும் பிரஹ்மரூபம்ஜகத்ரூபம் மற்றிரண்டு காண்” எனவிருத்தர் விளம்பியவகையான ஆகமத்தானேவிவத்தை செய்துகொள்க மெனச் சமமேயாம். இவ்வாறாயின் உபஜீவ்யமாகிய பிரத்யக்ஷ விரோதமாமென்னற்க; ஆகமப் பிரமாணத்தால், வர்ணபதவாக்கியாதி சொரூப அம்சப் பிரத்யக்ஷ முபஜீவ்யம், அனுபஜீவ்யமாகிய அதன் சத்தியத்தன்மை யங்கிசம் பொடிப்படுத்தப்படுதலின் எனக் கூறுவர்.

21--வது, பிரத்யக்ஷத்தினும் வலுமையுடைய ஆகமத்தின் வியவஸ்திதித் தன்மை.

அற்றேல், ஆகமத்திற்குப் பிரத்யக்ஷத்தினும் வலுமையிருப்பின் “யஜமானன் தர்ப்பையின் முஷ்டி” என்பதில் பிரத்யக்ஷ அவிரோதப்பொருட்டு யஜமானசப்தத்திற்குத்தர்ப்பை முஷ்டியில் கௌணிவிருத்தி கற்பிக்கலாகாதாம். அவ்வாறே “சோமத்தால் வேட்க” என்பதன்கண் வையதிகரண்யமாக அன்வயஞ் செயுங்கால் வேள்வியில் இஷ்ட சாதனத்தகைமையும் சோமக்கொடியில் வேள்வியின் சாதனத்தகைமையும் உணரத்தக்கனவென வியாபார வேற்றுமையானே வாக்கிய வேற்றுமை வந்துறுதலின்; சாமானாகி கரண்யமாக அன்வயங்

கூறவேண்டியதாகிய வழி பிரத்யக்ஷ அவிரோதப்பொருட்டுச் சோமத்தைபுடைய யாகத்தாலென மத்துவர்த்தத்திலக்கணை கற்பிக்கலாகாது. இரண்டிடத்தும் பிரத்யக்ஷ விரோதமிருந்த போதினும் அதனையாதரியாது வலுமைபுடைய ஆகமத்தா னே தர்ப்பைபமுஷ்டியில் யஜமான அபேதத்தையும், யாகத்திற் சோமாபேதத்தையும் துணியப்பெறச்சம்பவித்தலின் எனின்?

பாமதி நிபந்தத்தில் இதன்விஷயத்திற் கூறியதாவது:--தா ற்பரியத்தோடுகூடிய சுருதிபிரத்யக்ஷத்தினும்பலமுடையதாம், சுருதிமாத்திர மன்றும், மந்திரார்த்தவாதங்கட்கோஸ் துதியின் வாயில் பூதமாய பொருளில் வாக்கியார்த்தவாயில் வடிவமாய பதார்த்தத்திற்போலத்தா ற்பரியமில்லை. தா ற்பரியமில்லையேயா யின் பிரமாணந்தரவிரோதமில்லாத தேவதையின் விக்கிரகாதி கள் அவற்றினின்றும் துணியப்பெறமாட்டா. தா ற்பரியவ தியின்மாட்டே சப்தத்திற்குப் பிராமாண்யநியமிருத்தலின் எனின்? அற்றன்றும், “இதற்கே ரேவதியென்னும் சாமங் களில்வாரவந்தீயமென்னும் அக்நிஷ்டாம சாமஞ்செய்து பசு காமன் இதனால் வேட்க” என்னும் விசிஷ்ட விதியாற்றாற் பரிய அகோசரமாயினும்விசேஷணசொருபத்தில் பிராமாண்ய தரிசனத்தால் கூறிய நியமத்துணிபு கூடாமையின். ஈண்டோ ரேவதி இருக்காதாரம்; வாரவந்தீயம் சாமவிசேஷணம், இது சோமாதி விசேஷணம்போலும்லோகசித்தமன்றும்; அதனால் விசிஷ்டயாகவிதி மாத்திரத்தில் வாக்கியத்திற்குப் பிராமாண்ய மாகாதாம். விசிஷ்ட விதியினானே விசேஷண ஆக்ஷேப மென்பதுமின்றும், ஆக்ஷேபத்தால் விசேஷண ஞானமுறின் விசிஷ்டகோசர விதியாம், அஃதுளதாயின் அதனால் விசேஷ ணத்தின் ஆக்ஷேபமாம் என்னும் அன்னியோன்னிய ஆசிரய

அடைவு வருதலின். ஆகையால் விசிஷ்ட விதிபரமாய வாக்கியத்திற்குவிசேஷண சொரூபத்தின்கண்ணும் பிராமான்யம் கூறத்தக்கதாம். இனி ஆண்டுத்தாற்பரியமின்றும், இரண்டிடத்துந்தாற்பரியமாயின் வாக்கியபேத அடைவுவருதலின். இவ்வாறு விதிக்கப்பட்ட தின்றுதிபரமாய அர்த்தவாதங்கட்கும், ஸ்துதியின் வாயில் புதமாய அர்த்தத்திற்குற்பரியமின்றும் மென அவைகளினும்பிரத்யக்ஷமேபலமுடையதாதலின் அதன் அவிரோதப் பொருட்டு அவற்றில் வேறு விருத்தியைக் கற்பிக்கவேண்டும். “சோமத்தால் வேட்க” என்பதாகிய விசிஷ்ட விதிபர வாக்கியத்தில் சோம திரவ்ய அபின்னயாக ரூப விசிஷ்டம் விதேயமாம் என அங்கீகரிக்கில் அவ்விதேயத்திற்கு “தயிராலாகுதி செய்கின்றான்” என்பதாதியில் விதேயமாய தயிர் முதலிய வற்றிற்கே போலும் உலகசித்தத் தன்மைபின்மையின் விதிபர வாக்கியத்தானே ரேவதியினு தார வாரவந்திய விசேஷணத்திற்கே போலும் தாற்பரியமின்றிச் சித்தியங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். தாற்பரியமற்ற ஆசமத்தானே யாக சோமலதைப் பேதத்தைக் கவரும் பிரத்யக்ஷ விருத்தமாய பொருள் சித்திக்கமாட்டாதென ஆண்டும் அதனவிரோதப் பொருட்டு மத்துவார்த்த இலக்கணையைப் பற்றவேண்டும். அத்வைத சுருதியோ உபக்கிரம உபசங்கார ஒரு வடிவுடைமை முதலிய அறுவிதலிங்கங்களா லுணரப்பெற்ற அத்வைத தாற்பரியம் பிரத்யக்ஷத்தினும் வலுமையுடையது என்னுமதனால் பிரத்யக்ஷத்திற்கே பாதமாம். அதனையவிரோதப்படுத்துப் பொருட்டுச் சுருதிக்கு வேறு வகையாய் ப்பொருத்தல்கூடாதாம்.

விவரண வார்த்திகத்திற் பிரதிபாதிக்கப் பட்டதாவது:- தாற்பரிய முடைமையானே சுருதிக்குப் பிரத்யக்ஷத்தினும்

பிராபல்யம் என்பதாக இல்லை. “பொன்னுளுந்தையடுக்” வென விதேயமாய அடுதலுக்குப் பொன்னுளுந்தின் பொருட்டாய்ப் பிரதிபாதிக்கப் படுவதிறுற்பரியமிருந்தபோதினும் பொன்னுளுந்தில்மாறி வேறு ரூபரச முண்டாதல் வரையுமாய முக்கிய அடுகைச் சம்பந்தம் பிரத்யக்ஷ விருத்தமாமென அதனவிரோதப்பொருட்டு அடுதற் சப்தத்திற்கு வெதுப்பு வது மாத்திரத்தில் இலக்கணை யங்கீகரித்தலின், தத்துவ மசியென்னும் வாக்கியத்திற்கு ஜீவப்பிரஹ்ம அபேதப் பிரதிபாதனத்தில் தாற்பரிய மிருந்தபோதினும் துவம்பத வாச்சியத்திற்குத் தற்பத வாச்சியத்தோடு அபேதம் பிரத்யக்ஷ விருத்தமாம் என அதனவிரோதப் பொருட்டுச் சாரமாய சைதன்யத்தில் இலக்கணையை யங்கீகரித்தலி னானும். அர்த்தவாதங்கட்கும் பிரயாஜாதியங்க விதிவாக்கியங்கட்கே போலும் தன தார்த்தப் பிரமிதியில் அன்யார்த்தத் தன்மையின்மையானே பிரமிதி விஷயீ பூதமாய அர்த்தங்கட்கே பயன் வயத்தால் அன்பபதார்த்தத் தன்மையாமெனப் பிரயாஜாதி வாக்கியத்தைப்போல அவைசட்கும்உள்ளடங்கிய சம்சர்க்கத்தில்தாற்பரிய முளதேயாம். வாக்கியைசுவாக்கியத் தன்மையுண்மையின் பதைக வாக்கியத் தன்மையிருப்பதன்கண்ணே கேவலம் அவாந்தரதாற்பரியம் அங்கிகாரமின்றென்பதாக, விவரணாசிரியர் அவர்களால் நியாய நிர்ணயத்தில் விவஸ்தாபனஞ் செய்யப்பட்டிருத்தலின், “யஜமானன் தர்ப்பை முஷ்டி” என்பதாகிகட்கும் முக்கியார்த்த தாற்பரியமடைவுறவே பிரத்தியக்ஷ அவிரோதப்பொருட்டே இலக்கணையங்கீகரித்தலினானும் ஆயினியாங் ழனம்? சுருதிக்குப் பிராபல்யங் கூறப்படுவதோ, நிர்க்தோஷ மாதலினானும் பரமாதலினானும். சுருதி மாத்திரத்திற்குப் பிரத்யக்ஷத்தினும் பிராபல்யம் என்பது-சாமானியமாம்; மற்றோ

சுருதி பாதிதமாயினும் பிரத்யக்ஷம் ஒருவாறாகத்தனக்குத் தகுதியாயவிஷயஉபகாரத்தால்உரையாடத்தக்கதாம், நிர்விஷயஞான மிலாமைபின். இதனால் அத்வைத சுருதி விரோதத்தானே தத்துவத்தை நிகழ்த்துவதினின்றும் நமூவியதாய பிரத்யக்ஷம் அர்த்தக்கிரியையினுற்றலுற்ற வியாவகாரிக விஷயத்தைச்சமர்ப்பித்தலானே பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றது. அதிகமாக அறைவதனால் என்? “இதுவெள்ளியன்று” எனச்சர்வசித்தப்பிரத்யக்ஷபாதிதமாயினும் சுக்திரஜதப் பிரத்யக்ஷம், அனுபவத்தையனுசரித்து முற்றேயத்தில்சுக்தியோடு அபேதமுற்றஇரஜத அங்கீகாரத்தானே சேர்க்கப்படுகின்றது. அதன்விரோதத்தானே தேசாந்திரத்தினிருக்கும் ஞானாகாரரூபஅசத்தேயாய இரஜதமேனும்விஷயமெனக்கற்பிக்கப் படமாட்டாது. இவ்வாறாகவே, தர்ப்பை முஷ்டியில் யஜமானபேதத்தைக் கவரும், பிரஹ்மஞானம்வரை அர்த்தக்கிரியைச்சம்வாதத்தால் தொடர்ந்துநிகழும்பிரத்யக்ஷத்திற்குப்பிராதிபாசிக விஷயத்தன்மையின் அங்கீகாரத்தால், பிரதிபாதிக்கக்கூடாமையின். “யஜமானன்தர்ப்பைமுஷ்டி” என்னும்சுருதிபாதித்யத்வமாயின்எல்லாவகையானும்நிர் விஷயத்தன்மையையடைபு மென அதன் பரிஹாரப் பொருட்டுச் சாமான்யத்தை விடுத்துச் சுருதியே அதன் சித்தி யதிகரணத்தியாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரகாரத்தானே வேறொன்றாற்றற் சேர்க்கப்படும். அத்வைத சுருதி பிரத்தியக்ஷங்கட்கே போலும் ஈண்டுச் சுருதிப் பிரத்யக்ஷங்கட்குத் தாத்விக வியாவகாரிகவிஷயத்தன்மையை யங்கீகரித்தலினுனே பிரத்யக்ஷப் பிரதிபாதனம் செய்வான் முடியாதாம். பிரஹ்மத்தினும் வேறாகிய சகலத்திற்கு மித்தியாத்வப் பிரதிபாதக அறுவித தாற்பரிய இலிங்கத்தோடு கூடிய அநேக சுருதி விருத்தமாய ஒரு அருத்தவாதத்தானே தர்ப்பை முஷ்டியில் தாத்விகமாயயஜமான தாதாத்மியத்தைப் பிர

திபாதிக்க முடியாமையின். இவ்வாறே “தத்துவமசி” யென் னும் வாக்கியத்தானே துவம்பத வாச்சியத்திற்குச் சர்வஞ்ஞ த்வ அபோக்திருத்வ அகர்த்திருத்வ முதலிய விசேஷண வி சிஷ்டப்பிரஹ்ம சொரூப போதனஞ் செய்யப்படவே ஆண்டு அசர்வஞ்ஞத் தன்மை போக்திருத் தன்மை முதலிய பிரத்யக்ஷம் அத்தியந்தம் பற்றுக்கோடற்ற தாகும் என அதனை நீக் கற் பொருட்டு அகங்காரத்தோடு கூடியதற்குப் போக்திருத் வாதி அதனினும் சாரமும் தூயதுமாயதற்கு உதாசீனபிரஹ்ம ரூபத் தன்மையும் ஆமென்னும் விவஸ்தையைப் பற்றிப்பாகத் தியாக இலக்கணை பற்றப்படுகின்றதாம். இவ்வாறே “பொன் னுளுந்தையடுக” என்பதாதியின் கண்ணும் பிரத்யக்ஷத்திற்கு அத்தியந்தம் நிர்விஷயத் தன்மையடைவுறவே அதன்பரிகா ரப் பொருட்டுச்சுருதியிலிலக்கணையாம். ஒருவாறாய் விஷயத் தைப் பிரதிபாதனஞ்செய்ய முடியின் பிரபலமாய் சுருதிக்கு வேறோராற்றாற்பொருத்துகையின்றென யாதொரு விவத்தை யின்மை வழக்கு முண்டாகாதாம். அல்லது, “பென்னுளுந்தைய டுச, சோமத்தால்வேட்க” என்பதாதியில்பிரத்யக்ஷ அனுசாரமாக இலக்கணையின் ஆசிரயமின்றும், மற்றோ, அனுஷ்டானஞ்செய்ய முடியாமையினென்க; பொன்னுளுந்தில் வெம்மையுண்டாக்கற் கொப்பாம் முக்கியபாகத்தை யனுஷ்டிப்பான் முடியாதன்றோ. சோமதிரவிய கரணத்தை யுடைய யாகத்தைப்போல அதன பின்னமாயாகத்தை யாரேனும் அனுஷ்டிக்கவும் முடியாதாம். அனுஷ்டான விஷயமாக அங்கீகரித்ததிற்குப் பிரத்யக்ஷ விரோ தமே அனுஷ்டான அசக்தி யெனவேறுசப்தத்தானே விவகரி க்கப்படுமென விளம்பற்க; “சசிமண்டலத்தை யொளியுடை யதாகச் செய்க” என்னும் விதியில் அனுட்டிக்குமாறு சூரு தியதற்குச் சசிமண்டலத்தில் காந்தியுடைமைக்குப் பிரத்யக்ஷ

அவிரோதமிருப்பினும் அனுஷ்டான அசக்திகாணப்படுதலின் அதற்கு அதனினும் வேரூந் தன்மைபுண்மையின். ஆகவே, ஆண்டு அதனானே இலக்கணையப் பற்றி நின்றல். ஆகையால் அபச்சேத நியாயத்தானே துணியப் பெற்றதாய சுருதி வலுமைபுடைய தற்கு யாதொரு பாதமு மின்றா மென்க.

இனியாங்ஙனம் ஈண்டு அபச்சேத நியாயப் பிரவிருத்தி? கூறப்படும், ஜோதிஷ்டோமத்தில் தோத்திரத்தைபுத்தேசித் துத் தொடர்புற்றுச் செல்பவர்களாய இருத்துவிக்கு களினி டையில் உத்காதாநமுஷின் “உற்காதா நமுவுவனாயின் ஷெ யாகத்தைத்தக்ஷிணையின்றிமுடித்து அதனானே மீண்டும் வே ட்க” வென்னுஞ் சுருதியின்றிரிசனத்தால் உண்டாக்கப்பட் ட, உற்காதாவினபச்சேத நிமித்தமாய பிராயச்சித்த கர்த் தவ்யத்தன்மைப் புத்தி; பின்னர்ப்பிரதிஹர்த்தா நமுஷின் “பிரதிஹர்த்தாநமுவுவனாயின்சர்வ ஐசுவரியதான ரூபதக்ஷி ணைதருக” என்னும் சுருதியின்றிரிசனத்தானே உண்டாக்கப்பட் ட முற் கூறியதினும் விருத்தமாய பிரதிஹர்த்தாவின் நமு வுதல் நிமித்தமாய பிராயச்சித்த கர்த்தவ்யத்தன்மைப்புத்தி யினானே பாதிக்கப்படும். இங்ஙனம் முன்புண்டாய கடாதிசத் தியத்தன்மைப்பிரத்யக்ஷம் பின்புண்டாய அதன் மித்தியாத் தன்மைச் சுருதி ஜன்னிய புத்தியினானே பாதிக்கப்படும். மே லுதாகாரணத்தில் பூர்வ நைமித்திக கர்த்தவ்யத்தன்மைப் புத் திக்குப் பரநைமித்திக கர்த்தவ்யத்தன்மைப் புத்தியானே யாத மிருப்பினும் பூர்வ நைமித்திக கர்த்தவ்யத் தன்மைப் புத்தியை யுண்டாக்குவதாகிய சாஸ்திரம், யாண்டுற்காதா மாத்திரத்திற்கு நமுவுதலாமோ, இருவருக்குமொரேகாலத்தில் நமுவுதலாமோ, உற்காதாவின் நமுவுதலுக்குப் பரத்துவமா மோ; ஆண்டுச்சாவகாசத்தை யடையும். பிரத்யக்ஷமோ அத்

வைதசுருதியினுனை பாதமாகவே வேறு விஷயமின்மையின் பற்றுக்கோடின்றியதாகும்எனவைஷம்மியம்ஆமெனச்சங்கியா தொழிக. யாண்டுக்கடாதியில் சுருதியால் பாதிக்கப்பட்டபிர த்யக்ஷம் பிரவிருத்திக்குமோ ஆண்டே வியாவகாரிக விஷய த்தையடைவுற்றுக் கிருதார்த்தமாய அதற்குப் பராபச்சேத ஸ்தலத்தில் எல்லாவாற்றானும் பாதிதமாய பூர்வ அபச்சேத சாஸ்திரத்திற்கே போலும் வேறு விஷயந்தேட வேண்டியதி ன்ருதலின், ஈண்டும் சர்வப்பிரத்யய வேத்யமாய பிரஹ்ம சத் தையில் பிரத்யக்ஷம் சாவகாசம் ஆமெனக்கூறுவான் முடியு மாதலினுமென்க. ஒரே பிரயோகத்தும் முறையாய நிமித் தத்தால் யாகத்தில் அவ்வந்நைமித்திக கர்த்தவ்யத்தன்மை கட்டு இலந்தைக்கனியில் கறுப்புச்சிவப்பு ரூபங்கட்கேபோலு ம் முறையாகவே உற்பத்தியுண்டாதலின் ரூபஞானமிரண்டே போலும் கர்த்தவ்யத்தன்மை ஞானமிரண்டும் பிரமாணமே யாம்:எனப்பரத்தாற் பூர்வ ஞானபாதத்தில் அபச்சேத நிய யாம்உதாஹரணமன்றும். இதனுனைஅபச்சேதாதிகரணத்தில் நைமித்திக சாஸ்திரத்திற்கு இது பொருளாம்:— நிமித்த உபஜனனத்தின்முன் வேறோராற்றாற் செய்யத்தக்கதாயினும் யாகம் நிமித்தமாங்கால் வேறோராற்றாற் செய்யத்தக்கது என் பது சாஸ்திர தீபிகையின் வசனமாமென யாதுகூறப்படுமோ அது கூடாதாம்:—இருக்கும் அங்கத்திற்குக்கர்த்தவ்யத்தன் மையாம். பின்னருண்டாவதாகிய பிரதிஹர்த்தா ந்முவுதலையு டைய யாகத்தில் முன்னர் நடந்த உற்காதா ந்முவுதலை நிமித்த மாபுடையபிராயச்சித்தத்திற்குஅங்கத்தன்மைபுளதாதலின்றும்ஆஹவநீய சாமானிய சாஸ்திரத்திற்குப் பதஹோமத்தினும் வேறுகிய ஹோமவிஷயத் தன்மையைப் போலும் உத்காதா முவுவனாபின் என்னும் சாஸ்திரத்திற்குப் பின் வருவதாகிய

பிரதிஹர்த்தாநமூவுதலின்றியயாக விஷயத்தன்மைபுண்மைபி...
 ன்; உரைக்கப்பட்டுமுளதுநியாயரத்நமாலையின்கண்ணே:—பிர
 த்யக்ஷ சித்தமாய சாதாரணசாஸ்திரத்திற்கு விசேஷ விஷயா
 தியால் எச்சங்கோச முளதாமோ அது பிராப்த பாதமெனக்
 கூறப்பெறும் எனக்கூறப்பட்டது இலக்கணப் பிராப்த பாத
 விவேசனத்தில். ஆண்டு இவ்வாறுகவே சாஸ்திரார்த்தமுண்
 டாம்:—பின்னர் வருவதாய உத்காதா நமூவுதலின்றிய பிரதி
 ஹர்த்தா நமூவுதலையுடைய யாகத்திற்குச் சர்வதனதான மங்
 சமாம். இவ்வாறே உத்காதா நமூவியதின் கண்ணும் கண்
 டுகொள்க வென்பதாம். சாஸ்திரதீபிகையின் வசனம் யாது
 உதாஹரணமாக்கப்பட்டதோ அதுவும் அதனாலுண்டாயினு
 ம் முற்பிராயச்சித்த ஞானம் பொய்யாய்ப்போம்; பாதிதத்தன்
 மையுண்மைபின், உத்தரத்திற்கோ, ஒரு சிறிதுபாதகமுமின்
 ருமென முற்கர்த்தவ்யதா பாத்தியத் தன்மையைப் பிரதிபா
 திக்கும் கிரந்த உபசம்ஹார படிதத்தன்மையுண்மைபின்; நிமித்
 த உபஜனனத்தின் முன்பு நிமித்த உபஜனனமின்றி நிமித்த
 உபஜனனமிலதாகவே வேறோராராய்க்கார்த்தவ்யமிருந்தபோதி
 னுமெனச் செய்து சிந்தைமாத்திரபரமாம்; பின்னிமித்த உப
 ஜனனத்தின் முன் பூர்வ நிமித்தத்தாலாய கர்த்தவ்யத்தன்
 மை உண்மையாகவே இருந்தது என்னுமில்லாத பரமாயதெ
 ன்பது கூடாது; பூர்வ கிரந்த சந்தர்ப்ப விரோத அடைவு வ
 ருதலின், மீமாம்சகமரியாதை நிற்குக. கறுப்பு அதன்பின்
 சிவப்பு ரூப நியாயத்தானே முறைப்பட்ட கர்த்தவ்யத்தன்
 மையிரண்டனுற்பத்தியை யங்கீகரிக்கில் யாது விரோதம்?
 கூறப்படுகின்றது:—அங்ஙனமன்றோ, அக்கர்த்தவ்யத்தன்மை
 யென்பதுயாதாம்? எது பரமைதித்திக கர்த்தவ்யத்தன்மை
 யின் உற்பத்தியானே நீங்கா நிற்குமோ? ஆண்டுப் பூர்வநைமி

த்திகத்திற்கு முயல்வால் துணியப்பெறுந்தன்மைத் தகுதியு
 டைமையின்றும்; அதற்குப்பின்னருங்கெடாதிருக்குந்தன்மை
 யுண்மையின். பலமுகமாய முயல்வால் துணியப்பெறுந்தன்
 மையுண்மையாமென்பது மேலாதாம்; அதற்கு முன்னரும் பிற
 வாத்தன்மையுண்மையின். எதன்னுஷ்டானஞ்செய்யாவிடின்
 யாகத்திற்குக் கெடுதலாமோ அத்தன்மையேனும் அங்கத்தன்
 மையேனும் ஆகாதாம்; அனுஷ்டான அபாவத்தில்யாக வைகல்
 யப்பிரயோஜகத்தன்மைக்கு வியாப்யத்வரூபத்தன்மையானும்,
 கருமாங்கத்தன்மைக்குப் பலஉபகாரஞ்செய்வதானாதல் சொரூ
 ப உபகாரஞ் செய்வதானாதல், காரணத்வவிசேஷ ரூபத்தன்மை
 யானும், அவற்றிற்கு ஒரொருகாலுளதாந்தன்மை கூடாமை
 யானே இயற்கைத்தன்மை நிர்வாகப்பொருட்டுப்பின்னர்வருவ
 தாய விருத்தநமூலதலின்மையையுடைய யாகத்திற்கு முன்
 நமூலதனைமித்திகம் அங்கமாம் ஆண்டே அதன்னுஷ்டான
 அபாவம் யாகக்கேட்டின் சாதகமாம் எனச் சிறப்பிக்க வேண்
 டியிருத்தலின், பின்னர்த்தாய வேறு நமூலதலையையாகத்
 தில் முன்னமூலதனைமித்திகத்தில் யாக அங்கத்தன்மைக்
 கேனும், அதன்னுஷ்டான அபாவத்தில் யாக வைகல்யப்பிர
 யோஜகத்தன்மைக்கேனும், பின்னர்த்தாய நமூலதலுண்டா
 வதன் முன்னர் அசம்பவமாதலின். ஒருவஸ்துவானது வேறு
 சிறிது வஸ்துவின் பொருட்டுச் சிறிது காலம் வியாப்பிய
 மாயும் பின்னரின்றியும் எனவேனும் சிறிதுபோது காரணம்
 பின்னரின்று எனவேனும், ஓரிடத்தில் கண்டதாயேனும்
 பொருந்துவதாயேனும் இன்றும். கர்த்தவ்யத்தன்மையென்
 பது வரவு போக்கிற்குரியதாய வேறுதருமமேயாமெனக்கற்
 ப்பிப்பதுங் கூடாதாம்; அளவையின்மையின் முரணைய நமூ
 வற் சாத்திரங்கட்குப்பத ஆகவநீய சாத்திரத்திற்கே போல

விவத்தை பொருந்துதலின். ஆகையால் முறைப்பட்டகார்த்த-
வ்யத்தன்மையிரண்டனுற்பத்தி வசனம்பற்றுக்கோடற்றதாம்.

அற்றேல், உபக்கிரம அதிகரணநியாயத்தானேவிரோதித்-
தன்மையுண்டாகாமையின்பிரத்யக்ஷமே ஆகமத்தினும் வலுமை
யுடையதாமென ஏன் ஆகமாட்டாது? கூறப்படுகின்றது:—
யாண்டு ஏகவாக்கியத்தன்மை தோற்றுகின்றதோ ஆண்டு ஒ-
ரே பொருளில் முடிவுபேறடைவதாயாகவேண்டும். அர்த்தபே-
தமாயின் தோற்றுகின்ற ஏகவாக்கியத்தன்மையின் அழிவு வழ-
க்காதலின். ஆகையாலதன்கண் முதலில் முரணுண்டாகாமையின்
“பிரஜாபதியானவர் வருணர்பொருட்டு அசுவத்தைக்
கொடுத்தார்” என்பதாதிபுபக்கிரமமாகிய பிரஜாபதியின் அனு-
ஷ்டான சதிருச அர்த்தவாதத்தால் புத்தியிலாரோபிக்கப்பட்ட
தாதாவினிஷ்டியில், அதன் முரண்பொருள் வாய்ந்த “எத்-
துணையசுவங்களைக் கவர்வரோ அத்துணை வருண சம்பந்தி-
நாற்கபாலங்களைச்சமர்ப்பிக்குக” என்னுமுபசம்ஹாரத்திருக்கு-
ம்பதக்கூட்டம் விரோதித் தன்மையை யடைந்துண்மையின்
கேட்டபடி யாய பொருளைச் சமர்ப்பித்தலானே அதன் ஏக-
வாக்கியத் தன்மை கிடைக்காமல் ஏகவாக்கியத் தன்மையின்
நிர்வாகப் பொருட்டு ணிச்சின். பொருளை யுள்ளடக்கி (கவர்வி-
ப்பரோ) அதன் அனுகூலத்தானே தம்மை யடைகின்றனர்.
என உபக்கிரமத்திற்குப்பிராபல்யமாம். யாண்டுப்பரஸ்பரம் ஏக-
வாக்கியத்தன்மைதோற்றமாட்டாதோ ஆண்டு முன் கதையை
யெண்ணுது தன்னை யடைவுற்ற முரண் பொருளுற்ற வாக்கி-
யமானது தன்பொருளையொருதலையாய்ப் போதிக்கும் என
ஆண்டுப் பூர்வ கதை பிரபலமல்லவாம். இதனானே ஷோடசிக்-
கிரக வாக்கியம் முற்கதையை யெண்ணுமலே அதன் அக்கிரக-
வாக்கியத்திற்கும் தற்பொருட் போதகத்தகைமையும் பொரு-

ந்துகின்றது; மற்றே, இரண்டிற்கும் வேறுவிஷயமின்மையின் கதியிலாது ஆண்டே விகற்பித்து அனுஷ்டானம் விருத்திப்படுகின்றது. இவ்வாறாகவே, அத்வைத ஆகமத்திற்குப் பிரத்யக்ஷத்தானே ஏகவாக்கியத் தன்மைச் சங்கையின் மையானே முதற்கதை யாபிருந்த போதினும் அதையெண்ணாது தற்பொருட் போதகத் தகைமையழிவற்றதாம். அதனர்த்த போதஜனனமாயினோ, “பூர்வம் பரத்தைப் பாதியாதுண்டாம் அஜாதத் தன்மைபுண்மையின் பரத்திற்குப் பூர்வஞான பாதமின்றி உற்பத்தி கூடாமையின் முதலதைப் பாதியாமல் சம்பவியாதாம்.” என்னும் அபச்சேத நியாயத்திற்கே பிரவிருத்தியாம், உபக்கிரம நியாயத்திற்கின்றும். இதனானே உலகின் கண்ணும் முதற் கதையாகிய இப்பி வெள்ளிப் பிரத்யக்ஷம் ஆப்த உபதேசத்தாற் பாதிக்கப்படும் என்பதாம்.

22 வது உபஜீவ்யத் தன்மையானே பிரத்யக்ஷ அபாத சங்கையினது நீக்கம்.

அற்றேல், அவ்வாறாயினும் உபஜீவ்யத் தன்மையானே பிரத்யக்ஷத்திற்கேபிரபலத் தன்மை நீக்க முடியாததாம். அபச்சேத சாஸ்திரங்கட்கோ பூர்வமானது பரத்தினது உபஜீவ்யமன்றெனப் பரத்தானே பூர்வத்திற்குப் பாதம் பொருந்தும். ஈண்டோ வர்ணபத முதலிய சொரூபத்தைக் கவரப் பெறுத்தலினானே பொய்ம்மையைப் போதிக்கும் ஆமர்ப்பொருட்டுப் பிரத்யக்ஷத்திற்கு உபஜீவ்யத் தன்மைபுண்மையின் ஆகமத்திற்கே அதன் விருத்த மித்தியாத் தகைமையைப் போதியாத் தன்மை வடிவ பாதம் பொருந்துகின்றது. மித்தியாத் தன்மைச் சருதியானே வர்ணபதாதி சத்தியத்தன்மை அங்கிலும் கெடப்படினும் உபஜீவ்ய சொரூப அங்கிசங் தெ

டாமையின் உபஜீவ்ய விரோதமில்லையாம் என்னற்கு; “நண் டற்பமும் நான இல்லை” என்பதாதி சுருதிகள் சொருப மாகவே பிரபஞ்ச அபாவத்தைப் போதித்திருத்தலின்.

நண்டுச் சிலர் கூறுவதாவது:—விருஷத்தைக் கொண ர்தி என்பதாதி வாக்கியம் சிரவண தோஷத்தானே விருஷப த்தைக் கொணர்தி யென்பதாதிருபமாய்க் கேட்பவனுக்கும் சாப்த போதங் காணப்படுகின்றமையின் சாப்த போதத்தின் கண்ணே வர்ணபதாதிப் பிரத்யக்ஷம் பிரமை பிரமப்பொது வாகவே அவாவப் படுமென அத்வைத ஆகமத்தால் வர்ணப தாதிப் பிரத்யக்ஷமாத்திர முபஜீவ்யமாம், அதுபிரமையன்றும். இவ்வாறாகவே, வர்ணபதாதி சொருபங் கெடினும் உபஜீவ்ய விரோதமின் றென்பதாம்.

வேறு சிலர் கூறுவதாவது:—சாப்தபோதத்தில் வர்ண பதாதி சொருப சித்தியை யவாவப் பெறாத வழியும் தகுதியி ற்ற சப்தத்தானே பிரமிதியுதயமாகாமையின் யோக்யதைச் சொருபசித்தி யபேக்ஷயுளதாம். அதனை யவாவிய வழியும் உபஜீவ்ய விரோதமில்லையாம். “நண்டு நானாவில்லை” என்னும் சுருதியினானே நிஷேதிக்கப் படினும் பிரஹ்மஞானம் வரை தொடர்வுறுவதாய், அர்த்தக்கிரியைப் பயனுடைப் பிரவிருத் தியையுண்டாக்குவதாய் அசத்தினும் வேறுகிய பிரபஞ்ச சொ ருபத்தை யங்கீகரித்தலின்; அன்றாயினே வியாவகாரிகப் பிர மாணங்களாகிய பிரத்யக்ஷாதிகட்கு நிர்விஷயத் தன்மைப் பிர சங்கம் வருதலின். சொருபமாக நிஷேதிப்பினும் யாங்ஙனம் பிரபஞ்ச சொருபத்திற்குத்தனது இலாபமேற்படும், நிஷேதத் திற்குப் பிரதியோகியை நீக்காத் தன்மையுண்மையேல் நிஷே தத்வ வியாகாதம் வருதலின் என்னற்கு; இப்பியின் கண்ணே இது வெள்ளி இது வெள்ளியல்ல வென்னு மிருதோற்றத்

தை யனுசரித்து அதிஷ்டானத்திருக்கும் அத்தியஸ்த அபாவத்திற்குப்பாதம் வரைத்தொடர்புடையது அசத்தினும் வேறுகிய பிரதியோகி சொருபத்தைச் சகிக்குந் தன்மையை யங்கீகரித்தலின். இதனானே பிரபஞ்சத்திற்குச் சொருபமாக நிதேதமாங்கால் முயற் கோடுபோல அசத்துத் தன்மையேயாம் என்பதும் நீக்கப்பட்டது; பிரஹ்ம ஞானத்தால் நீக்கப்படல் வடிவத்தை யுடன்படுதலின் விஷமத்தன்மைபுண்மையின். இவ்வத்தியஸ்தத்திற்குச் சொருபமாக அதிஷ்டானத்தில் நிதேதம்புரியவே மற்றிடத் திலதற்குச் சொருபமாக நிதேதம் தானே துணியப்பெறுவதாகும் என அதற்குச் சர்வ தேசகாலசம்பந்தி நிஷேதப் பிரதியோகித் தன்மையின் அடைவினானே அசத் தன்மை நீக்க முடியாதாம். சர்வதேச கால சம்பந்தி நிதேதப் பிரதியோகித் தன்மை யசத்வம் என்பதாகவே அசத்வ நிர்வசனஞ் செய்ய முடிதலின் வேறுவிதமாக அதன் நிர்வசனங் கூடாமையின் எனக் கூறற்க; அசத்திற்குச்சர்வதேச காலசம்பந்தி நிஷேதப் பிரதியோகித்தன்மையை அங்கீகரிப்பவனால், அதற்கு அவ்வாறாத் தன்மையேல் பிரத்யக்ஷத்திற்குச்சர்வதேச காலங்களின் பிரத்யக்ஷஞ் செய்யமுடியாமையானும் ஆகமத்திற்கு அத்தகைய ஆகமம் புலப்படாமையானும் பிரமாணப் படுத்திவான் கூடாமையானே அனுமானமே பிரமாணமெனக் காட்டவேண்டி வருமென அதனனுமானத்தில் எந்நிஸ்வரூபத் தன்மை கூறவேண்டி வருமோ முதலிற்றோற்றா நின்ற அதற்கே அசத்வ நிர்வசனத் தன்மை கூடலின் என்பார்.

மற்றையரோ:—“ஈண்டு நானூஇல்லை” என்னும் சுருதிக் குச் சத்தியத்தன்மையானே பிரபஞ்ச நிஷேதமே கருத்தாம்,

சொருபமாக அன்றும், சொருபமாக நிதேதத்திற்குச் சொருப நீக்கம் செய்யாமை கூடவே அதற்கு அதன் நிதேதத்தன்மை கூடாமையின். அதன் நீக்கம் செய்யவே பிரத்யக்ஷ விரோதம் வருதலின். சத்தியத் தன்மைக்கும் கடமிருக்கின்றது என்பதாதி பிரத்யக்ஷ சித்தத் தன்மையுண்மையின் அவ்வுருவத்தானும் நிஷேதம் பொருந்தாதாம் என்னற்க; பிரத்யக்ஷத்திற்குச் சருதிய விரோதப் பொருட்டுச் சத்யத்வ ஆபாசரூப வியாவகாரிக சத்தியத்வ விஷயத்வங் கூடலின். இவ்வாறாகவே, பிரஹ்மத்திருக்கும் பாரமார்த்திகசத்தியத் தன்மைக்குப் பிரபஞ்சத்தில் அடைவு இன்மையின் அவ்வடிவத்தானே பிரபஞ்ச நிதேதங் கூடாதாம் என்னற்க; இப்பியில் வெள்ளியின் போலிப் பிரதீதியே சத்திய வெள்ளியடைவாமென அதன் நிதேதமாம். இதனானே இது வெள்ளியன்று, மற்றே அது, இஃதெனது கோவல்ல, மற்றே அதுவே, ஈண்டு நிகழ்காலச் சைத்திரனில்லை, மற்றே வீட்டில், என்பதாக நிதேதிக்கப் படுவதற்கு மற்றிடத்தில் இருப்புணரப்படுகின்றது. இவ்வாறே சத்தியத்வாபாசப் பிரதீதியே சத்தியத்வ அடைவாமென அதன் நிதேதங் கூடலின். ஆகையால் வர்ணபத யோக்யதை முதலியவற்றின் சொருபத்தைக் கெடுக்கும் சங்கையின்மையின் உபஜீவ்ய விரோதமில்லையாம் என உரையாடுவர்.

மற்றையரோ:—பிரஹ்மத்தின் கண்ணே பாரமார்த்திக சத்தியத் தகைமை, பிரபஞ்சத்தில் வியாவகாரிக சத்தியத்தகைமை, சத்தியத்வ ஆபாசரூபம் ஆம் சுக்திரஜாதிகளில் பிராதிபாசிக சத்தியத்தகைமை அதனினும் கீழானதாம் எனச் சத்தையின் மூவகைமை யங்கீகரிக்க முடியாதாம். அதிஷ்டான்மாயிய பிரஹ்மத்திருக்கும் பாரமார்த்திக சத்தையின் சம்பந்தத்தானே கடாதிகளிலும் சுக்திரஜாதிகளிலும் சத்வ அபிமானம்

பொருந்தலினுனே சத்தியத்வ ஆபாச கற்பனத்திற்குப் பி
மாணமற்ற தன்மையுண்மையின். இன்னணமாவே, உலகில்
சத்தியத்வப் பிரதீதியின்மையினுனே அதனது தாதாத்மியத்
தை யடைவுற்ற பிரஹ்மத்தில் அதன் பிரதீதிக்கே பிரிவின்
மையின் பிரபஞ்சத்தில் அதனடை வுண்மை பொருந்துதலினு
னும், சத்தியத் தன்மையானே பிரபஞ்ச நிதேதம் புரியின்
உபஜீவ்ய விரோதமில்லையாம். அடைவுறுததன் நிதேதமு
மில்லையாம். பிரஹ்மத்திலிருக்கும் பாரமார்த்திக சத்தையினும்
வேறாகப் பிரபஞ்சத்தில் சத்வ ஆபாசத்தை யங்கீகரியா தொழி
யின் தடையுண்ட சத்திய இரஜதத்தினும் வேறாகச் சத்தியில்
இரஜத ஆபாச உற்பத்தியை யாதின்பொருட்டங்கீகரித்தல் வே
ண்டும் என்னற்க; தடையுண்டு சம்பந்தமற்றிருப்பதற்கு அப
ரோகூத் தன்மையின் அசம்பவ மிருத்தலின் அதன் நிர்வாகப்
பொருட்டு அதை யங்கீகரித்தலின்.

23 வது பிரதிபிம்ப சத்யத்வ நிராகரணம்.

அற்றேல், இவ்வாறு பிரதிபிம்ப மயற்றலத்திலும் கழுத்
திலிருக்கும் வதனத்தினும் வேறாக ஆடியில் முகப்போலி
யினுற்பத்தியை யங்கீகரிக்கவேண்டும். தன்னதாகிய கழுத்திலி
ருக்கும் வதனத்தில் முக்கு முதலியவற்று லவச்சின்னதேச
அபரோகூத்தன்மை சம்பவித்த போதினும் நயன கோளக ல
லாடாதி தேசம் அபரோகூ மாகாமையினுனும் பிரதிபிம்ப
மயலில் நயனகோளகாதி தேச அபரோகூங் காணப்படுதலி
னும். பிம்பத்தினும் வேறாகிய பிரதிபிம்பத்தை யங்கீகரிப்ப
தில் இஷ்டந்தானென்னற்க; பிரஹ்மப் பிரதிபிம்ப ஜீவனுக்கும்
அதனினும் வேற்றுமையானே பொய்ம்மை யடைவாதலின்.

எண்டு, விவரணத்தை யனுசரித்தவர் கூறுவதாவது:—
கழுத்திலிருக்கும் முகத்திலே ஆடியுபாதியின் சந்நிதான தேச

ஷத்தால் ஆடியிலிருக்குந் தன்மை, உண்முகத்தகைமை, பிம்பவேற்றுமைகட்டு அத்தியாசஞ் சம்பவித்தலினானே ஆடியில் ஆனனத்தினத்தியாசம் கற்பிக்கத் தக்கதன்றும்; கவுரவத்தானும், ஆடியின்கண் முகமில்லையென்னும் சம்சர்க்க மாத்திரபாதத்தானும், மித்தைவத்து வேறாயின் “இது வதனமல்ல” வென சொருபபூதங் கூடலினானும், “ஆடியிலெனது முகமில்லங்குகின்றது” எனத் தனது வதன அபேதப் பிரத்தியபிஞ்ஞையினானும் என்க. அதிஷ்டானமாகிய கழுத்திலிருக்கும் வதனத்தினுடைய அபரோக்தத் தன்மையின் அசம்பவமா மென்னற்க; உபாதியினுற் றடுக்கப்பட்ட நயன ரஸ்மிகட்குத் திரும்பவும் பிம்பக்கிராகித்தகைமை நியமத்தை யங்கீகரித்தலின் அந்நியமத்தை யங்கீகரியாதொழியின் பரமாணுவிற்கும் சூட்டிய முதலியவற்றானே தடைப்பட்ட தூலப் பொருட்கும் சாக்ஷுஷப்பிரதிபிம்ப மயல் வழக்காதலின். தடையற்ற தூலஉற்பூத ரூபமுடையதற்கே சாக்ஷுஷப் பிரதிபிம்ப மயலாம்மற்றதற்கின்றும் என்னும் நியம மில்லையென்னற்க; பிம்பதூலத்தகைமை உற்பூதரூபங்கட்குச் சித்தமாகிய சாக்ஷுஷ ஞான ஆனனத்தானே உபயோகஞ் சம்பவிக்குங் கால் வேறுவிதமாயுபயோக கற்பனைபுரிதல் கூடாமையினானும், சூட்டியாதியாற்றையுண்டதற்குத் தடைப்பட்ட நயனரஸ்மி சம்பந்தம் பொருந்தாமலே ஈண்டுப் பிரதிபந்தகத் தன்மையேல் அவ்வாறே கூடப்பிரத்யக்ஷாதி ஸ்தலத்திலும் அதற்குப் பிரதிபந்தகத் தன்மை சம்பவித்தலினானே சாக்ஷு சம்பந்த மாத்திரத்திற்குக் காரணத்தன்மையின் லோப வழக்குண்டாதலினானும்; ஆடியில் மித்தியாமுக அத்தியாசவாதியினானும் முக்காரணத்துள்ளடங்கிய சமஸ்கார சித்தியின்பொருட்டு நயனரஸ்மிகட்கு ஒரு கால் திரும்பித் தனது முக்கிராககத் தகைமைக் கற்பனையினு

னே பூர்வ அனுபவத்தைப் பொருத்தலா மாதலினுனும் ; முக்கு முதலிய தேச அவச்சின்ன பூர்வ அனுபவத்தானே சமஸ்காரம் பொருந்துமென்னற்கு; அத்துணையானே நயன கோளகாதிப் பிரதிபிம்ப அத்தியாசங் கூடாமையின், தடாக நீ ரில்கரைத்தருவிலேறி மறைந்த புருடப் பிரதிபிம்ப அத்தியாச ஸ்தலத்தில் எங்ஙனமேனும் பூர்வ அனுபவத்திற்குக் கூற வொண்ணாத் தன்மைபுண்மையினுனும்; இவ்வண்ணமாகவே உபாதினால் தடுக்கப்பட்ட நயனரஸ்மிகட்கு பிம்பத்தை யடைந்து அதன் கிராககத் தகைமையை இன்றியமையாது கூற வேண்டலின் பயனுடை வலுமையானே தர்ப்பணாதியாற் றடையுண்டதற்கே பிம்பத்தை யடைவுற்று அதன் கிராககத் தகைமையாம், சிலைமுதலியவற்றானே தடையுண்டதற்காகா தாம். அதிநிர்மல மிலாத தாமிராதியானே தடையுண்டவற் றிற்கு மலின உபாதி சம்பந்த தோஷத்தால் முகாதிசமுதாய விசேஷ அக்கிராககத் தகைமை நேரே சூரியனை இனிதடைய இச்சித்தவைகட்கே போலும் உபாதியை யடைவுற்று நிவிருத்தங்கட்கு அவ்வாறு சூரியசம்பந்த தேஜசால் தடைப் படலின்றொமெனப் பிரதிபிம்ப சூரியனைக் காண்பதில் நேரே அதனைக் காண்பதிற்போல முடியாமை யின்றும். ஜலாதி யுபாதிசம்பந்தத்தில் சில உபாதிபாற் றடைப்பட்டவைகட் குப் பிம்பப் பிராப்தியிலும், சிலவற்றிற்கு அதனுட்கமனத் தால் உண்மணலாதி கிரகணம் என்பதாதி கற்பனையால் யா தொரு கோது மில்லையாம்.

அத்தை வித்தை யாற்றியவரோ பிரதிபிம்பத்தி ற்கு மித்தியாத் தன்மை யங்கீகரிக்கும் திரிவித ஜீவவாதிக ளாகிய வித்யாரண்ய தேசிகர் முதலியோர்களின் கருத்தை

யிவ்வாறு கூறுவர் :--சைத்ரமுகத்தினும் வேறாய் அதன் ஒப்
புமையானே சமீபத்துறைபவரால் வெளிப்படையாய்க் காணு
நின்ற தர்ப்பணத்தில்தனது பிரதிபிம்பம் அதினினும் வே
றும் சொருபமாகப் பொய்யேயாம் தனது கரத்திலிருக்
கும் வெள்ளியினின்றும் இப்பி வெள்ளியே போலும். தர்ப்ப
ணத்திலெனது முகமில்ங்குகின்றது எனப்பிம்ப அபேதஞான
விரோதமா மென்னற்க; வெளிப்படைப் பேத துவித்வ உண்
முகத்தன்மை முதலிய ஞானவிரோதத்தானே அபேதஞான
அசம்பவமாதவினானும் ஆடியில் எனது முகம் எனக்கூறல்
தன்னிழல் முகத்தில் தன்முகக் கூற்றேபோலக் கவுணமாத
வினானும். அபேதஞான விரோதத்தானே பேதக்கூற்றே கவு
ணமாம் என ஏனாகமாட்டாதெனச் சங்கியாதொழிக; பாலர்க
ட்குண்டாம் பிரதிபிம்பத்தில் வேறு புருஷமயலாகிய தள்ளக்
கொள்ள விழைவுறுமர்த்தக்கிரியை வரையற்ற அதனை நீக்க
முடியாமையின். இனிது காண்பவர்க்கும் தம்வதன விசேஷ
நன்ஞானப் பொருட்டுத் தர்ப்பணத்தியைக் கோடல்காண்ட
லின் அபேத ஞானமும் அர்த்தக்கிரியை வரையா மென்ன
ற்க; பேதத்திலும் பிரதிபிம்பத்திற்குப் பிம்பசமானாகாரத்தன்
மை நியமவிஸேஷ நன்ஞானத்தானே அதனைக் கோடல்
கூடலின்.

நண்டுமுக மின்றெனத் தர்ப்பணத்தில் முக சம்சர்க்க
மாத்திரத்திற்குப் பாதமாம், முகத்திற்கின்றும் என்பது யா
தோ அதுகூடாதாம்; இது வெள்ளியன்றென்பதன் கண்ணும்
இதுவெனும் பொருளில் இரஜத தாதாத்மிய மாத்திரத்திற்குப்
பாதமாம், இரஜதத்திற்கின்றும், என்னும் அடைவாதலின்.
இதமங்கிசத்தில் இரஜதத்திற்குத் தாதாத்மியத்தானே அத்தி
யாசத்தால் இது இரஜதமன்றெனத் தாதாத்மியத்தானே இரஜ

தாதிற்கே பாதமாம், தாதாத்மிய மாத்திரத்திற்கின்ற மென வாயின், அக்காலாடியில் ஆனனத்திற்கு ஆதேயத் தன்மையானே அத்தியாச மாதவின் ஈண்டு முகமில்லையென ஆதேயத்தன்மையானே முகத்திற்கே பாதமாம், சம்சர்க்க மாத்திரத்திற்கின்றமெனத் துல்லியமேயாம். தருமிக்கும் அத்தியாச கற்பனையாயின் கவுரவமாம் என்பது யாதோ அது இரஜத் ஆபாச கற்பனைக் கவுரவம் போலும் பிராமாணிகமாதவின் கோதற்றதாம். தனது நேத்திர கோளகாதிப் பிரதிபிம்ப மய ற்றலத்தில் பிம்ப அபரோக்ஷத் தகைமைக் கற்பனை டுபாயமின்மையின் நயனரஸ்மிகளாகிய உபாதியாற் றடையுண்டவை கட்டுப் பிம்பப் பிராப்தி கற்பனையிலோ திருஷ்ட விருத்தம் மிகவு மடைவதும். யாங்ஙனம், ஜலசம்பந்தமாகவே தடையிலா மலுள்ளே சென்றவையாகிய சில நயனரஸ்மிகளிருப்ப ஜலசம்பந்தத்தானும் தடுக்கப்பெற்றன வாய் முற்றினு மிருதுக்க ளான மற்றையன, சகல நயனரஸ்மிகளைத் தடுக்கும் சூரியகிரண சமுகாயத்தை வெற்றிகொண்டு அவற்றின் மத்தியிலிருக்கும் சூரிய மண்டலத்தை யடையும்? யாங்ஙனந்தான், சந்திரனைக் காண்பதேபோல அதன் பிரதிபிம்ப தரிசனத்தும் அமிருதம்போலச் சீதளமாகிய அதன் பிம்ப சம்பந்த சம்மாகவே விழிகட்குச் சீதத்தன்மையின் வெளிப்பாட்டானே திருப்தி யாகாதோ? யாங்ஙனந் தான் ஜலசம்பந்தத்தானும் தடுக்கப்பட்டனவாய்ச் சிலை முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தானே தடுக்கப்படாமற் போமோ? அதன்றடையானே திரும்புவன வாய்த் தான் நயன கோளகாதிகளோடு சம்பந்தியாமற் போமோ? அதன் சம்சர்க்கமாகவே தான் சம்பந்தித்ததைச் சாக்ஷாத்கரிப்பிக்காமற்போமோ? தோஷத்தானும் தடைப்பட்டதாக விசேஷாங்கிசக்கிரகண மாத்திரம் காணப்படுகின்றதே யன்றிச்

சம்பந்தித்த தருமி சொருபகிரகணமுமன்றும். பிரதிமுக அத்
தியாச பக்ஷத்திலோ ஒருசிறிது திருஷ்ட விரோதமுங் கற்பி
க்கத்தக்கதாயின்றும். அங்ஙனமன்றோ:—தடையற்றதூல உற்
பூதருபத்திற்கே சாக்ஷஷ அத்தியாச தரிசனத்தானே பிம்ப
த்திலிருக்கும் தூலத்தன்மை உற்பூதருபங்கட்குத் தமதாசிரிய
சாக்ஷாத்கார காரணத்தன்மையானே சித்தமாய அவற்றிற்
குத் தமதாசிரய பிரதிபிம்பாத்தியாசத்தினும் காரணத்தன்மை
குட்டியாதி யாவரண திரவியத்திற்குத் துவக்கிந்திரியாதி நியா
யத்தானே அடைந்ததைச் செய்வதானே யுணர்ந்த நயன சம்
பந்தப் பொருத்தமின்மை வாயிலாய்த் தடையற்ற வஸ்து சா
க்ஷாத்காரப் பிரதிபந்தகத் தன்மையானே துணியப்பெற்றத
ற்குத் தடையற்ற பிரதிபிம்ப அத்தியாசத்திலும் வேறு வாயி
லின்றியே பிரதிபந்தகத் தன்மையும் கற்பிக்கத் தக்கதாம்.
ஆண்டு, சிலபால் காரணத் தன்மை முதலியவற்றானே
துணியப்பெற்றதற்குப் பயனுடை வலுமையால் பிறவிடத்
தும் காரணத் தன்மை முதலியவற்றைக் கற்பிப்பதில் யாது
விரோதமாம்? இதனானே உபாதியாற்றடையுண்ட நயனரஸ்
மிகட்குப் பிம்பப் பிராப்தியை யங்கீகரியாதொழியில் தடை
பட்ட உற்பூதருபாதியற்றதற்குச் சாக்ஷஷப் பிரதிபிம்ப
மயல் வழக்காம் என்பது நிராகரிக்கப்பட்டதாம். மேலும்
அதனை யங்கீகரித்தலினானே கூறியதூஷண வழக்காம்.
யாங்ஙனம்? நேரே சூரியக் காட்சியிற் போலச் சக்ஷுவின்கு
மின்றியும் குனிந்த சிரத்தனால் காணப்பட்ட நீரில் அதனாற்
றடைபட்ட நயன ரஸ்மிகட்கு மேலே கிளம்பிப் பிம்ப சூரிய
கிராககத் தன்மை யிருப்பதேபோலும், குறுக்குவிழி வின்கு
ப்மிலாமல் நேராய விழியால் ஆடியில் காணும்போது அதனா
ற்றடைபட்டவைகட்குப் பக்கத்திருப்பவரின் முகக்கிராககத்

தன்மையேபோலும் வதனத்திருப்புகையின்றேனும் உபாதிபா
 ற்றடைப்பட்டவைகட்குப் பிற்பாகத்திருக்கும் தடையுண்ட
 தன் கிராககத்தன்மை ஆண்டு நீக்கமுடியாததாம். உபாதிபாற்
 றடைப்பட்ட நயனரஸ்மிகட்கு மீண்டும் கோளக வாயிலாய்த்
 தேகத்துட் பிரவேசநியமம் விடுத்து யாண்டுப் பிம்பமோ ஆண்
 டே கமனத்தை யங்கீகரித்திருத்தலின். அவ்வாறே மலின தர்
 ப்பணத்தில் கறுப்பாக சிவப்புமுகப் பிரதிபிம்ப ஸ்தலத்தில்
 இருப்பதேயாபினும் பிம்பத்திருக்கும் சிவப்புருவம் சாக்ஷுஷ
 ஞானத்தில் உபயோகமின்மையினானே மஞ்சட் சங்குமயல்
 நியாயத்தால் ஆரோப்பிய ரூப சம்பந்தத்தானே பிம்ப முகத்
 திற்குச் சாக்ஷுஷத்தகைமை நிர்வகிக்கப்படுமென்பதாம். அவ்
 வாறே ரூபமற்றதற்கும் தர்ப்பண உபாதியின் சியாமத்தன்
 மைச் சம்பந்தத்தானே சாக்ஷுஷப் பிரதிபிம்ப மயல்விடயத்
 தன்மையும் நீக்கமுடியாததாம். சுயமாகவே ரூபமற்றதாயி
 னும் ஆகாயம் அத்தியஸ்த நீலமுடைமைச் சம்பந்தத்தானே
 சாக்ஷுஷத்வம் பொருந்துதலின். ஆகையால் சொரூபமாகவே
 பிரதிமுக அத்தியாச பக்ஷமே மேன்மையதாம். ஆண்டும் பூர்
 வானுபவ சமஸ்காரம் பொருந்தாமைபுளதென்னற்க; புருஷ
 சாமானிய அனுபவ சமஸ்கார மாத்திரத்தானே கனாக்களில்
 ஒருகாலு மனுபவிக்கப்படாத புருஷ அத்தியாசமே போல
 முகசாமானிய அனுபவ சமஸ்கார மாத்திரத்தானே தர்ப்ப
 ணங்களில் முக விசேஷ அத்தியாசங்கூடலின். இத்துணையோ
 வேற்றுமையாம்:— கனாக்களில் சுப அசுப ஹேது அதிருஷ்
 டானுசாரமாக புருஷாகிருதி விசேஷ அத்தியாசமாம், ஈண்
 டோ பிம்பசந்நிதானத்தை யனுசரித்து முகஆகிருதி விசேஷ
 அத்தியாசமாம் என்க. பிரதிபிம்பம் சொரூபமாகவே பொய்
 யாயின் பிரஹ்மப் பிரதிபிம்ப ஜீவனுக்கும் பொய்ம்மையடை

வென்னுந் தோஷமாமென்னற்கு; பிரதிபிம்ப ஜீவாதிஷ்டான த்திற்குச் சத்தியத்தன்மை யுண்மையானே முக்தியை யடை யுந் தன்மை கூடலின் என்பதாம்.

பிரதிபிம்பம் ஆடி முதலியவற்றில் முகச் சாயையின் விசேஷ ரூபத் தன்மையானே சத்தியமே யாமெனச் சிலர் சம்மதிப்பர் அது கூடாதாம் சாயையென்பதோ தேகாதிக ளின் அவ்வவ்வயவங்களால் ஒரு தேயத்தில் வியாபித்த ஓளி தடுக்கப்படின் ஆண்டத் தேயத்தில் கிடைத்தவடிவை யுடைய இருளேயாம். முத்துமாணிக்காதிப் பிரதிபிம்பமாகிய இருளொடு முரணிய வெளுப்புச் சிவப்பு முதலிய ரூபமுடையதற்கு இருள்வடிவச் சாயைத்தகைமை பொருந்தாதன்றோ, இருளுருவச் சாயையற்ற அழன் முதலியவற்றின் பிரதிபிம்ப த்திற்கு அவ்வாறும் தகைமை பொருந்தவும் மாட்டாதாம். அற்றேலாயின் பிரதிபிம்பரூபச் சாயைக்குத் தமரூபத் தகை மை அசம்பவமாயின் வேறு திரவியத்தன்மை யுளதாகுக; சித்தமான திரவியத்தில் அடங்காமற் போகவே தமத்தைப் போல வேறு திரவியமெனக் கற்பித்தல் கூடலின் எனின்? அவ்வேறு திரவியமென்கொல்! தோற்ற நின்று ரூபபரிமாண சம்ஸ்தான விசேஷ உண்முகத்தகைமை முதலிய தருமங்க ளொடு கூடியதா? அவையற்றதா? கடையதேல் அவ்வேறு திர வியத்தானே ரூபவிசேஷாதிபொருந்திய பிரதிபிம்பத்தோற்ற நிர்வாகம் ஆகாதென அதனைக் கற்பித்தல் வீணையன்றோ. மு தலதேலோ, யாங்ஙனம் அற்ப பரிமாணமுடைய ஒன்றன் கண்ணொரோபோழ்தில்கலப்பின்றியே தோற்றநின்றமகத்துப் பரிமாணங்களொடு கூடியவதனப் பிரதிபிம்பங்கள் அநேகங் க்ட்குச் சத்தியத்தகைமை நிர்வாகமாம். யாங்ஙனந்தான், நெ ருங்கிய அவயவம் நிறையப்பெற்றுள்ள ஆடியில் அவ்வாறே

திகழ்ந்து கொண்டிருப்ப அதனுள் தாடை முக்கு முதலிய அநேகந்தாழ்வுயர்வுகளோடு கூடிய தேயமுடைய வேறு திரவியத்தின் உற்பத்தியாம். மேலும், வெளுப்பு மஞ்சள் சிவப்பு முதலிய அநேக வர்ணாதியுடைய பிரதிபிம்பத்தினது உற்பத்தியுளதாகவே ஆடியிடையிலிருப்பதாகிய அதன் சமீபித்ததாகிய அத்தகையகாரணமின்றன்றோ. உபாதியினிடையில்விசிரந்தியோக்கியமாகிய பரிமாணமுடைய பிரதிபிம்பங்கட்கேமகாபரிமாண ஞானமும் அத்தகைய தாழ்வுஉயர்வு முதலியவற்றின் ஞானமும் மயலேயாம். பூர்வம்போல இருக்குந் தர்ப்பண அதனவயவ அவஸ்தான அவிரோதத்தானே அத்தகைய பிரதிபிம்ப உற்பாதன ஆற்றலுடையதாகவும் சிறிது காரணம் கற்பிக்கலா மெனக்கூறின்? இப்பி வெள்ளியும் உண்மையேயாகுக, ஆண்டும் இப்பியில் முன்போல இருப்பவே அதன்றாதான்மியத்தை யடைவுற்ற வெள்ளியை யுண்டாக்கும் ஆற்றலை யுடைய சிறிது காரணம் இனிது கற்பித்து அவ்வெள்ளிக்குத் தோஷத்தன்மையபிமத காரண சகாயம்பெற்ற இந்திரிய கிராகியத் தகைமை நியமவர்ணனங் கூடலின். சுகத் திரஜதம் அசத்தியம் பிரதிபிம்பம் சத்தியம் என அரைக்கிழவி நியாயத்தாலாவதென்னே! அவ்வாறாயின் வெள்ளியெனக் காணப்பெருநின்ற இப்பியை அழலிலிழல் வெள்ளிபோல நெகிழ்ச்சியினடைவா மென்னற்க, அக்கினி கஸ்தூரி முதலியவற்றின்பிரதிபிம்பத்திற்கு வெம்மைமணம்முதலியவையற்றிருப்பதே போல இப்பி வெள்ளிக்கு நெகிழ்ச்சி யோக்யதை யற்றமை கூடலின். இனி, இது வெள்ளியல்ல பொய்யாகவே வெள்ளி விளங்கியது என யாவரும் சம்மதிக்கும் பாதத்தானே இப்பிவெள்ளி உண்மையன்றும் எனக்கூறின்? ஆடியில் முகமில்லை பொய்யாகவே ஈண்டுத் தர்ப்பணத்தில் முகமில்ங்கியது

என்பதாதி சர்வசித்த பாதத்தானே பிரதிபிம்பமும் அசத்தியம் என்பதாகவே பொருந்தும். ஆகையாற் பிரதிபிம்ப சத்தியத்வவாதம் அசங்கதமேயாம்.

அற்றேல் அதன் பொய்ம்மை வாதமும் பொருந்தாதாம் இப்பிவெள்ளியிற்போல அன்வய வியதிரேக சாலியாகிய யாதேனு மொரு காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தின் நிவர்த்தகமாகிய ஞானத்தின் நிருபணங் கூடாமையின்.

ஈண்டுச் சிலர்:—முற்றிலும் அதிஷ்டான ஞானமிருந்த பின்னரும் உண்டாகா நின்ற பிரதிபிம்ப அத்தியாசத்தில் அதிஷ்டானத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானம் உபாதானமன்றும், அதிஷ்டான விசேஷாங்கிச ஞானம் நிவர்த்தகமுமன்றும், ஆயினும் அதிஷ்டான அஞ்ஞானத்திற்கு ஆவரண சக்தி யங்கிசத்தால் நிவிருத்தியிருந்தபோதினும் விசேஷசக்தி யங்கிசத்தானே தொடர்பு சம்பவித்தலின் அதுவே உபாதானமாம். பிம்ப உபாதி சந்நிதி நிவிருத்தியோடு கூடியதாகிய அதிஷ்டான ஞானம் உபாதானத்தோடு கூடிய அதனது நீக்கமாம் என்பர்.

மற்றையரோ:—ஞானத்திற்கு விசேஷசக்தி யங்கிசத்தை விடுத்து ஆவரண சக்தி யங்கிச மாத்திர நிவர்த்தகத்தாகைமை சுவாபாவிகமாகாதாம் பிரஹ்ம ஞானத்தானே மூலாஞ்ஞானத்தின், சக்தியாதி ஞானத்தானே அவஸ்தாஞ் ஞானத்தின் ஆவரண சக்தி யங்கிச மாத்திரம் நிவிருத்தியாகவே அதனது விசேஷ சக்தியினானே எப்போதும் தொடர்பு வழக்காதலின். பிம்போபாதி சந்நிதிருப விசேஷசக்தி யங்கிச நிவிருத்திப்பிரதிபந்தகத்தா லாக்குப்பெற்றதோமென்னற்கு, பிம்போபாதி சந்நிதானத்தின் முன்பே பிம்பமாகிய சைத்திர

முகத்திலேனும் தர்ப்பண சம்சர்க்காதி யுபாவமுறவே தர்ப்பணத்தில் சைத்ரமுகா பாவத்திலேனும், பிரத்யக்ஷத்தாலுணரப்பெற்ற வழி விக்ஷேப சக்தி யம்சத்திற்கும் நிவிருத்தி யின்றியமையாத தாகவே அக்கால் அவற்றின் சந்நிதானமுற்ற வழி உபாதான மின்மையானே பிரதிபிம்ப மயலின்மை வழக்காதலின். ஆகையால் மூல அஞ்ஞானமே பிரதிபிம்ப அத்தியாசத்திற்குபாதானமாம். ஈண்டும் கூறியதோ னுல்லியத்தன்மை யென்னற்க; பாகிய விஷயத்தில் விருத்தி பரிணாமங்கட்குத்தத்தம் விஷய அவச்சின்ன சைதன்யப் பிரதேசத்தில் மூலாஞ்ஞான ஆவரண சக்தி யங்கிசத்தைத் திரஸ்கரிக் குந் தன்மை யிருந்தபோதினும் அதனது விக்ஷேபசக்தி யங்கிச நிவர்த்தகத் தன்மை யின்மையின்; மாறாபிணை அதன் பிரதேசத்திருக்கும் வியாவகாரிக விக்ஷேபங்கட்கும் விலயமாதலின். பிரதிபிம்பத்திற்கு மூலாஞ்ஞான காரியத் தகைமை போல் வியாவகாரிகத் தன்மையினடைவாமென்னற்க; அவித்தையினும் வேறுகியதோஷ அஜன்னியத்தன்மைக்கு வியாவகாரிகத்தன்மைப் பிரயோஜகத் தன்மை யுண்மையின். பிரகிருதத்திலோ அதனினும் வேறுகிய பிம்ப உபாதி சந்நிதான தோஷ இருப்பினுனே பிராதிபாசிகத்தகைமை கூடலின் இவ்வாறாகவேபிம்போபாதி சந்நிதி நிவிருத்திசகாயத்தோடுகூடிய தாயினும் அதிஷ்டான ஞானம்பி ரதிபிம்பபாத்தியாச அநிவர்த்தகமென்னும் வழக்காம், அதன் மூலாஞ்ஞான நிவர்த்தகத் தன்மை யின்மையின் என்னற்க; விரோத மின்மையின். பிரஹ்ம அஞ்ஞான அநிவர்த்தகத் தன்மை யிருந்தபோதினும் அதனை யுபாதானமாகவுடைய பிரதிபிம்ப அத்யாச விரோதி விஷயகத் தன்மையானே அதிஷ்டான உண்மை ஞானமாகிய பிரதிபந்தக மின்மையோடுற்றதற்கு அதன் நிவர்த்தகத் தன்

மை கூடலின். அவஸ்தாஞ்ஞான உபாதானத்தன்மைப் பகூத் தினும் அதற்குப் பிராசீன அதிஷ்டான ஞான நிவர்த்தித் மாகிய ஆவரண சக்தியையுடைதற்குச் சமானவிஷயத் தன்மைப் பங்கத்தால், பிரதிபந்தகாபாவகாலீன அதிஷ்டான ஞானத்தானே நீக்குவதற்கு முடியாமையானே பிரதிபிம்பாத் தியாச மாத்திரத்திற்கே அதனால் நிவர்த்தியாந்தன்மையைக் கோடலின். அல்லது தனதுபாதான அஞ்ஞான நிவர்த்தக மாகிய பிரஹ்மஞானத்தால் நிவர்த்தியாவதிலே இவ்வத்தியாச முதனாகுக. வியாவகாரிகத் தன்மையினடைவோ அவித்தை யினும் வேறுகிய தோஷ ஜன்னியத்தன்மையானே மறுக்கப் பட்டதெனக்கூறுவர்.

24-வது கனாப்பொருளின திஷ்டான நிருபணம்.

இவ்வாறு கனா அத்தியாசத்திற்கும் அவஸ்தாநுப அஞ்ஞானகுணியமாகிய அநவச்சின்ன சைதன்யத்திலேனும் அகங்கார உபகித சைதன்யத்திலேனும் அத்தியாச மாதலினும் “சுழுப்தி யெனப்பெயரியதமஅஞ்ஞானமாகிய எவ்வுபாதான ம்கனா நனாக்கட்கு” என்னும் ஆசிரியருடைய கனாநாப்பிர பஞ்சங்களின் ஏக அஞ்ஞானகாரியத் தகைமையின் கூற்றினு னும்; மூலாஞ்ஞான காரியத்தன்மையானே தனது உபாதான நிவர்த்தகமாகிய பிரஹ்ம ஞானமொன்று கொண்டே பாத்தி யத்திற்கு அவித்தையினும் வேறுகிய நித்திரைமுதலிய தோ ஷஜன்னியத் தன்மையானே பிராதிபாசிகத் தன்மை யெனச் சிலர் கூறுநிற்பர்.

மற்றையரோ “கனவிற்கண்ட தோர்முதலிய இவை நன வில்பாதிக்கவும் படுகின்றன” என்னும் பூர்வதீபாயக் கூற்று னும்; “அவித்தை வடிவப்பந்த நிவர்த்தகத் தன்மை யுண்மை

யின், நனாப்போதம் போலும்” என்னும் விவரண தரிசனத்
தானும்; கிளம்பியவனுக்குக்கனாப்பொய்ம்மையின் அனுபவத்
தானும், நனாப்போதம் கனாத்தியாச நிவர்த்தகமாம் எனப்பிர
ஹ்மஞான இதரஞான பாத்தபத் தன்மையானே அதற்குப்
பிராதிபாசிகத் தகைமையாம். அதிஷ்டான மெய்ம்மையைக்
கோசரியாததும் தனதுபாதான அஞ்ஞான அநிவர்த்தகமு
மாய ஞானம் யாங்ஙனம் அத்தியாச நிவர்த்தகமாகும் என
உரையாடற்க; இரஜ்ஜுசர்ப்ப அத்தியாசத்திற்குத் தனது
பாதான அஞ்ஞான நிவர்த்தக அதிஷ்டான உண்மைஞானத்
தாற்போல ஆண்டே தன் பின்னருண்டாய தண்ட மயலா
னும் நிவிருத்தி காண்டலின் என்பர்.

மற்றையாரோ:—நனாப்போகத்தைக் கொடுக்குங் கர்மம்
உபரமமாகவே நனாப்பிரபஞ்சத்தைக் காணும் பிரதிபிரம்ப
ரூபமாகிய வியாவகாரிக ஜீவனையும் அவன் கண்ட நனாவலகை
யும் மறைத்துண்டாகாநின்ற நித்திரை வடிவ மூலாஞ்ஞானத்
தின் அவஸ்தாபேதம் கனாப் பிரபஞ்ச அத்தியாச உபாதான
மாம் மூலாஞ்ஞானமாகாதாம். நித்திரைக்கு அவஸ்தாஞ்
ஞான ரூபத்தன்மைபுண்மையில் அளவை யின்றாமென்னற்க;
மூல அஞ்ஞானத்தால் மறைபட்டவனும் நனாப்பிரபஞ்சத்
தைக் காணும் வியாவகாரிக ஜீவனும் “மனுஷன் யான் பிராஹ்
மணன் யான் தேவதத்த புத்திரன்யான்” என்பதாதிபிஞானே
தனது வடிவத்தை ஐயந்திரிபற அபிமானித்தவனும், அத
னது நீள்பயில்விஞானே ஷே தேவதத்த புத்திரன் பொருட்டு
காப்போதும் மறைபடாத ஏகரூபனும், அனுபவிக்கப்பட்ட
தனது பிதாமகமாணதி நனாப்பிரபஞ்ச விருத்தாந்தமுடைய
வனும் ஆகியவனுக்குக் கஞ்சமயத்தில். யாதேனுமோராற்

ரூலோ ஆவரணமின்மையின் நனவிற்போலக் கனவிலும் “புலியான், சூத்திரன்யான்யஞ்ஞதத்த புத்திரன்யான்” என்பதாதிமயற்கும், தனது பிதாமகன் ஜீவித்திருக்குந்தசை முதலியமயற்கும், அபாவ வழக்கானே நித்திரைக்கே அக்காலத்துண்டாய வியாவகாரிக ஜகத் ஜீவ ஆவரகமாகிய அஞ்ஞான அவஸ்தாபேத ரூபத்தன்மை சித்தித்தலின். இவ்வாறாயின் ஜீவனுக்கும் ஆவிருதத் தன்மைபுண்மையின் கனாவலகைக் காண்போனின் நென்னும் வழக்காம் என்னற்க; கனாப்பிரபஞ்சத்தோடு காண்போனாகிய ஜீவனுக்கும் பிராதிபாசிக அத்தியாசத்தான். இங்ஙனமாகவே மீண்டும் நனாப் போகந்தரும் கருமத்தாலுண்டாய போத மெழுவே வியாவகாரிக ஜீவசொரூப ஞானத்தான் தன துபாதான நித்திரைவடிவ அஞ்ஞான நிவர்த்தகத்தானே கனாப் பிரபஞ்சபாதமாம். இங்ஙனம் அதைக்காணும் பிராதிபாசிக ஜீவனுக்கும் அதனாற்பாதமாகவே கனவில் கரியைக் கண்டேன் என்னும் அனுசந்தானம் உளதாகாதாமென உரையாடற்க; வியாவகாரிக ஜீவன்பால் பிராதிபாசிக ஜீவனுக்கு அத்யஸ்தத் தன்மையிருத்தலின் அதன் அனுபவத்தால்வியாவகாரிக ஜீவனுக்கு அனுசந்தானத்தை யங்கீகரிக்கினும் அதிப்பிரசங்க மின்மையின் என்பார்.

அற்றேல் அநவச்சின்ன சைதன்யத்திலேனும் அகங்கார உபகித சைதன்யத்திலேனும் சுனாவலக அத்தியாசம் என முன் மொழியப்பெற்ற இருபக்கங்களும் பொருந்தாவாம், முதலதில் கனாபானே முதலியவைகள் அகங்கார உபகித சாக்ஷியினின்றும் வேறு தேயத்திருத்தலினுனே சுகாதிகளைப் போல அந்தக் கரணவிருத்தி சம்சர்க்கத்தை யவாவாது சாக்ஷியாற் பிரகாசமாவதற்கு விழிமுதலியவை யுபராமத்தை யடை

நதிருத்தலின் விருத்தியினுதயஞ் சம்பவியாமையின் அத்
னது சம்சர்க்கத்தை யவாவிச் சாக்ஷியினுனே பிரகாசமாவதற்
குக் கூடாமையின். இரண்டாவதில் இது வெள்ளியென்பதே
போலயான் யானை யெனவேனும், யான் சுதிரென்பதேபோல
யான் யானை யுடையென்னவேனும் அத்தியாசமா மெனும்
வழக்காம்.

ஈண்டுச் சிலர் முதற் பக்ஷத்தைப் பொருத்துமாறு :—
அகங்கார அநவச்சின்ன சைதன்யம் தேகத்தின் வெளியில்
கனாப்பிரபஞ்சத்தின் அதிஷ்டானமென அங்கீகரிக்கப் படுவதி
ன்றும்; மற்றோ அதனுள்ளேயாம், இதனானே காணப்பெற்ற
பரிமாணத்திற்குத் தகுதியாகிய தேச அடைவின்மையின்
கனா யானை முதலியவற்றிற்கு மாயாமயத் தன்மை கூறப்படு
கின்றது. இவ்வாறாகவே அந்தக் கரணத்திற்குத் தேகத்
திற்கு வெளியில் சுதந்திரத் தன்மை யின்பையின் நனவில்பா
கிய சுத்தியித மங்கிசகோசர விருத்தி யுற்பத்தியின் பொ
ருட்டு விழிமுதலிய வற்றையவாவினும் தேகத்துள் சுதந்
திர அந்தக்கரணத்திற்குச் சுயமாகவே விருத்தி சம்பவித்த
லின்தேகத்துள் அந்தக்கரணவிருத்தியி விபக்தமாகிய அநவச்
சின்னசைதன்யத்திற்கு அதிஷ்டானத் தன்மைபோல் யாதொ
ருகூடாமையு மில்லையாம். இதனானே நனவின் கண்சம்போக
ஜன்னிய விருத்தியிவிபக்த சுத்தியித மங்கிசாவச் சின்ன
சைதன்யத்திருக்கும் அவித்தை வெள்ளி வடிவமாக விவர்த்
தப்படுவதேபோலக் கனவிலும் தேகத்துள் நித்திரைமுதலிய
தோஷ உபகிதமாகிய அந்தக்கரணவிருத்தியில் அபிவிபக்த
சைதன்யத்திருக்கும் அவித்தை அநிருஷ்டத்தா லுற்போ
தப்பட்ட நானூவிய சமஸ்கார சுகிதமாயுலகாகாரத்தா

னே விவர்த்தமாகுக வென விவரண உபந்யாசத்தில் பாரதீ
தீர்த்தருடைய வசனமாம்.

மற்றையரோ :—அநவச்சின்ன சைதன்யம் விருத்தி
யபிவிபக்தமாய்க் கனுவலகினதிஷ்டான மாகாதாம். சப்த
மூலமற்ற அநவச்சின்ன சைதன்யகோசர விருத்தியுதயஞ்
சம்பவியாமையின் அகங்காராதியவச்சின்ன சைதன்யத்தின்
கண்ணே அகமாகார விருத்தி யுதய தரிசனத்தான். ஆகை
யால், தானாகவே அபரோக்ஷமாகிய அகங்காராதியநவச்சின்ன
சைதன்யம் அதனதிஷ்டானமாம். இதனானே, சம்க்ஷேபசா
ரீரகத்தில்:—“அபரோக்ஷரூப விஷயப்பிரமதீ, அபரோக்ஷவிட
யத்தை யவாவியே யாகும்; மனத்தாற்றன்னால் விழியாலே
னும், நனித்தாய்க் கனாமயலாதியில் வெனியாம்” என்னும்
சுலோகத்தானே அபரோக்ஷ அத்தியாசம் அவானிய அதிஷ்
டான அபரோக்ஷத்தன்மை சிலபால் சுயமாகவும் சிலபால்
மானச விருத்தியினானும் சிலபால் புறக்கரண விருத்தியி
னானும் அறைந்து “அபரோக்ஷந்தானேயாஞ் சித்ததனில், மய
லாபினு முருவடிவமேயாகும், கனவின் முகு முகு மனநிமித்
தமதாய், விழியதின்றியும் விடயந்தன்னிடமே” “வெள்ளி
முன் மயற்கண் கண்டதிலெனனே, அங்னே மனமறி பொரு
ளினுங்காக்ஷி, வலியால் விணிலுருக் கற்பனை மயல்தான்,
வெண்மையே முதலாம் வேற்றுமையானே, பலபலவகையா
ய்ப் பார்த்திடு மினிதே”. என்பனவாதிய பிற்சுலோகங்க
ளானே கனாத்தியாசத்தில் தானாகவே அதிஷ்டான அப
ரோக்ஷத் தகைமை யுளதாமென உதாசரணிக்கப்பட்ட
தாம். அகங்கார அநவச்சின்னசைதன்யமாத்நிரம் மறைப
ட்டதுஎன விருத்தியின்றி அதனபி வியக்தியாகாதாமென

அறையற்க ; பிரஹ்ம சைதன்யமே மறைபட்டதாம் அவி
த்தைபின் பிரதிபிம்ப ஜீவசைதன்யம் அகங்காராவச்சின்
னமானபேதினும் மறைபடாததாம் என அங்கிகரித்துண்
மையின். இவ்வாறாகவே அகங்கார அநவச்சின்ன சைதன்
யத்தில் கனாயான முதலியவை அந்யசிக்கப்படவே அதன்
சமவியாபகமாகிய அதிஷ்டான கோசர அந்தக்கரணாதி விரு
த்தி யாக்கிய அபேத அபிவித்யக்தியினுனே பிரமாந்தரு சைத
ன்யத்திற்கும் இதைக் காண்கின்றேன் என்னும் வியவகார
மாம் என்பார்.

மற்றையரோ,—இரண்டாவது பகூத்தைப் பொருந்து
மாறு :— அகங்காராவச்சின்ன சைதன்யம் அதிஷ்டானம்
என அகங்காரத்திற்கு விசேஷண பாவத்தானே அதிஷ்டான
கோடியிற் பிரவேசம் அங்கிகரிப்பதில்லை ; மற்றே, அகங்
கார உபகிதமாகிய அதன் பிரதிபிம்பரூப சைதன்யமாத்திரம்
அதிஷ்டானமாம். ஆகையால் “யான் யானையன்று” என்ப
தாதி யனுபவப் பிரசங்கமாம். இவ்வாறே சுத்தியிரஜதமும்
சுத்தியிதமம்ச அவச்சின்ன சைதன்யப் பிரதிபிம்பமாக விரு
த்தியோடுகூடிய அந்தக்கரணத்திருக்கும் அதில் அத்தியசிக்
கும். சர்வசாதாரண சுத்தியிதமம்சாவச்சின்ன பிம்பசைதன்
யத்தில் அதனது அத்தியாசத்தில் சுகாதிபோல அனன்ய
வேத்யத்வ அபாவ வழக்காதலின் என்பார்களார்.

சிலரோ பிம்பசைதன்யத்தின் கண்ணே அதனத்தியாச
த்தை யங்கிகரித்து எதனது ஞான உபாதானத்தை யுடை
யதுயாதோ அதற்கே பிரத்யக்ஷம் வேறு ஜீவனுக்கின்றும்
என அனன்ய வேத்யத்யவம் கூறுவர்.

25-வது கனாப்பொருளனுபவப் பிரகாரம்.

அற்றேல், சுக்திரஜத அத்தியாசத்தில் சாக்ஷுஷத்வ அனுபவமானது நேரேயேனும் அதிஷ்டான ஞானவாயி லாக அதனபேக்ஷயாலேனும் பொருத்தப்படுகின்றது கனாக்கய முதலியவற்றின் சாக்ஷுஷத்வானுபவம் யாங்ஙனம் பொருத்தத் தக்கதாகும். உரைக்கப்படுகின்றது :—ஆண்டு அதனைப் பொருத்தற்பொருட்டுக் கனாவுடல்போல விடயம் போலப் பொறிகட்கும் பிராதிபாசிக விவர்த்தம் விளம்பமுடி யாதாம். பிராதிபாசிகத்திற்கு அஞ்ஞான சத்வமின்மையின் அதீந்திரியங்களாகிய இந்திரியங்கட்குச் சத்வமாயின் அஞ்ஞா தசத்வமே கூறவேண்டலின். வியாவகாரிகமாகிய இந்திரியங் கட்கே தன் தன் கோளகந்தினின்றும் ஈனம்பிக் கனாத் தேகத் தைதப்பற்றித் தன் தன் விஷயக்கிராககத் தகைமைபைக் கூறு வான் முடியாதாம். கனாச்சமயத்தில் அவைகட்கு வியாபார மின்மை வடிவ உபரதி கேட்கப்படுதலின். வியாவகாரிகஸ் பர்சன இந்திரியத்திற்குத் தனக்குத் தகுதியாகிய வியாவகா ரிகதேச அடைவு ரகித உட்டேகத்தில் தன்னினும் அதிக பரிமாணமுடைய கனாத் தேக முழுமையும் வியாபிக்கும்பா ன்மை கூடாமையின். அதனைகதேசத்தைப்பற்றின் அதற்கு கனவில் நீர் முழ்கலாலுதித்த சர்வாங்க சீதஸ்பரிசத்தை அறிய முடியாமையின். இதனானே கனவில் நனவிக்திரியங்கள் உபரதியாபினும் தைஜசனுடை வியவகாரத்திற்குப் பொ ருந்துவனவாய் சூக்ஷுமசரீர அவயவ பூதங்களாய் சூக்கும இந்திரியங்கள் உளவாமென அவற்றானே கனாப்பொருள் கட்கு இந்திரிய விஷயத்தன்மையாமெனப் பிரதிபாதிக்கும் சங்கையும் நீக்கப்பட்டதாம். ஜாக்ரதிந்திரியத்தினும் வேருகச்

சூக்ஷ்ம இந்திரிய அப்ரசித்தியாதலின். மேலும் “நண்டிப் புருடன் சுயஞ்சோதியாயுளன்” என நனவில் ஆதித்தியாதி ஜோதி கலந்துண்மையானும் சக்ஷுராதி விருத்தி சஞ்சரித்தவி னானும் ஆன்மாவினது சுயஞ்சோதித்தகைமை பிரித்தறிய முடியாதாம்; எனக்கனவை முன்னிட்டு ஆண்டு ஆன்மாவிற் குச் சுயஞ்சோதித் தன்மையைப்பிரதிபாதிக்கின்றது; அன்றா யினே அதற்கு எப்போதும் சுயஞ்சோதித்தகைமை யுண் மையானே நண்டு என்றது வீணாதலின். ஆண்டுக் கனவிலும் சக்ஷுமுதலிய விருத்திசஞ்சாரங் கற்பிக்கப்படின் அக்கால் ஆண்டும் நனவிற்போல அதற்குச் சுயஞ்சோதித்தகைமை பிரிக்கமுடியாதாம் என உதாசரணமாக்கிய சுருதி துன்புறும். அற்றேல் கனவில் சக்ஷுமுதலியவற்றின் உபரமத்தைக் கற் பித்தபோதினும் அந்தக்கரணம் உபரமியாதிருக்கும் எனப் பரிசேஷ அசித்தியாதலின் சுயஞ்சோதித்தகைமை விவேக மின்றும்? இவ்வாறியும்பற்க, “கர்த்தா சாஸ்திரார்த்தமுடை மையின்” என்னுமதிகரணத்தில் (ஆன்மாக் கர்த்தாவாகத் தகுதியதாம் ஆகவே, கர்த்தா விஞ்ஞானாத்மா புருஷன் என் பதாதி சாஸ்திரத்தின் அர்த்தமுடைமை கூடலின் என்...து சூத்திரப் பொருள்) நியாய நிர்ணயத்திற்குறிய பிரகாரம் சக்ஷுராதி வேறு கரணத்தை யபேக்ஷியாத அந்தக்கரணத் திற்கு ஞானசாதனத்தகைமையின்மையினானும், தத்வப் ரதீபிகையிற் கூறிய பிரகாரம் கனவில் அதற்கே கஜாதியாகா ரமாகப் பரிணாமத்தால் ஞானத்திற்கு விஷயமாக நிலைபெறு தலின் அக்கால் ஞானசாதனத்தகைமை கூடாமையினானே னும், பரிசேஷங் கூடலின். கனவில் அந்தக்கரண விருத்தி யிலதாயின் கிளம்பியவனுக்குக் கனவிற்கண்ட கஜாதியின் அனுசந்தானங் கூடாமையாம் என்னற்க; தூயிலிற்றுணியப்

பெற்ற அவித்தை விருத்தியானே அது கூடலின், துயிலில்
அவ்வவஸ்தை யுபகிதமாகிய சொரூபசைதன்யமே அஞ்ஞான
சுகாதிகளை யொளிர்ப்பதாம், கிளம்பியவனுக்கு அனுசந்தா
னம் உபாதிபூத அவஸ்தை யொழிதலாலுண்டாம் சபஸ்கா
ரத்தானே யென்னும் வேதாந்த கௌமுதியபிமததுயிலில்
அவித்தை விருத்தியபாவ பக்ஷத்தில், ஈண்டும் கனாக்கயமுத
லியவற்றை இலக்கும் சைதன்ய உபாதிபூத கனவவத்தை
விநாசஜன்யசமஸ்காரத்தால் அனுசந்தானங்கூடலினுடனும் அல்
லது, “அவ்விதுசத்வம் எதனானே கனவைக் காண்கின்றனனே”
(சத்வம்-அந்தக்கரணம்) என்பதாதி சுருதியினுனே உளதாகுக
கனவிலும் கற்பதருக்கூறிய முறையே கனாயானே முதலியவற்
றைக்கோசரிக்கும் அந்தக்கரணவிருத்தி. இத்துணையானே பரி
சேஷ அசித்தியாமே யென்னற்க; யானெனக்கவரப்பெற்றதாகி
ய அந்தக் கரணத்திற்கு முற்றிலும், ஜீவ ஐக்கியமாக அத்தியஸ்
தமாதலினுனே உலகதிருஷ்டியால் அதற்கு அதினினும் வேறா
கப் பிரசித்தியாகாமையின் பரிசேஷப்பொருட்டுச் சக்ஷுராத்
வியாபார அபாவ மாத்திரத்திற்கே அபேக்ஷிதத்தன்மை
யுண்மையின் பிரசித்த திருசிய மாத்திரம் திருக்கு இலக்
கத்தகுதியது என்னும் நிச்சயமிருத்தலினுனே பரிசேஷப்பொ
ருட்டு அன்னியத்தையவாவாமையின். ஆகையால், எல்லாவா
ற்றானும் கனவில் விழிமுதலியவற்றின் வியாபார அசம்பவத்
தால் கனாக்கஜமுதலியவற்றில் சாக்ஷுஷத்தன்மை முதலிய
வற்றின் அனுபவம்மயலேயாம் அற்றேல், கனவிலும் விழியைத்
திறப்பில் கஜாதி யனுபவம் அதை முடிவில்லை யென நனவி
ற்போலக் கஜாதி யனுபவத்திற்கு விழியைத் திறத்தன் முத
லிய செய்கை புலப்படுகின்றதே யெனின்? விழியால் யானே
முதலியவற்றைக்காண்கின்றேன் என்னும் அனுபவம் போல

இதுவு மொருகனாமயலாக ஆகும். சுவப்நகஜாதி யனுபவமாகி யகேவல சாக்ஷிநுபத்தில் சக்ஷுராதியின் செய்கையேனும்; அது செய்விக்கும் விருத்தியேனும் அத்தியசிக்கும் என்பது யாதோ அது மயலேயாம். பொருந்தாததாயினும் மயல்மாயை எதுபோற்றான் செய்யாது விசேஷமாக நித்திரை வடிவமாய்ப் பரிணதமாம், எதன் மகிமைபானே கனவிற்போற்றோற்றமோ கணத்தில் மனுடன்றோற்றுவனோ அவன் கணத்திற் பூனை யா. வனோ. கனாக்காண்போனுக்கும் பூர்வாபர விரோத அனுசந்தான மில்லையாம் ஆகையால் உடன்பாடு முதலிய செய்கையி ன்னோற்றம் துல்லியமாயினும் நனாக்கஜாதி யனுபவமேசக்ஷு முதலியவற்றினின்று முண்டாயதாம், சுவப்நகஜாதி யனுபவ மன்றும்.

திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதியரோ கற்பித்ததிற்கு அஞ்ஞாத சத்வம் பொருந்தாதாம் என முழு நனாவலகிற்கும் திருஷ்டி சம சமயத்தில் சிருஷ்டியைக்கொண்டு கடாதிதிருஷ்டிக்குச்சக்ஷுச சந்நிகர்ஷச் செய்கையின்னோற்றம் திருஷ்டியின் முன்கடாதி யின்மையானே பொருந்தாமல் கனவிற்போலவே பொருத்தி வைப்பவராய் நனாயானே முதலியவற்றின் அனுபவமும்சாக்ஷு ஷமன்றாமென்பர்.

26-வது சிருஷ்டி கற்பக நிருபணம்.

அற்றேல் திருஷ்டிசிருஷ்டியைப்பற்றி .முழுநன வலகி ற்கும் கற்பித்த தகைமையை யங்கீகரிக்கின் அதனது கற்பகம் யாது? உபாதியற்ற ஆன்மாவா? அவித்தையுபகிதமா? ஆதிய தாகாதாம், மோக்ஷத்திலும் சாதனாந்தர நிரபேகையோடு கூடிய கற்பகமிருத்தலின் பிரபஞ்சம் தொடரவே சமுசார துல்லிய வழக்காதலின். இரண்டாவது மேலாதாம்:—அவித்

தைக்கும் கற்பனையத் தன்மை யுண்மையின் அதன் கற்பனையின் முன்னரே கற்பக சித்தி கூறவேண்டியிருத்தலின். ஈண்டுச் சிலர் கூறுவதாவது:—பூர்வ பூர்வகற்பித அவித்தையுபகிதம் உத்தர உத்தர கற்பகமாம். இது முதற்றன்மையின்மையினானும் கற்பக கற்பனைப் பிரவாகத்திற்கு வரம்பின்றி யோடற்றோடமில்லையாம். அவித்தைக்கு அநாதித்தகைமை யங்கீகரித்துண்மையின் இப்பிவெள்ளிபோலக் கற்பிதத்தகைமை பொருந்தாதாம்; அன்றாயின் சாதி அநாதியென்னும் விபாகம்கூடாமை யின் எனக் கூறற்க; கனவிற கற்பியா நின்ற கோபுராத் சிறிது முற்சித்தத் தன்மையானே கற்பிக்கப்படும், சிறிது அக்காலுண்டாக்கப்படுந் தன்மையானே கற்பிக்கப்படும். இவ்வாறே நனவிலும் சிறிது கற்பிக்கப்படுவது சாதித்தன்மையானே கற்பிக்கப்படும், சிறிது மாறாகவென அத்துணையானே சாதியநாதிவிபாகங் கூடலின். இதனானே காரியகாரண விபாகமும் வியாக்கியானிக்கப்பட்டதாகும் என்பதாம்.

மற்றையரோ:—உண்மையாகவோ அவித்தை முதலியவை யநாதி யேயாம், ஆண்டுத் திருஷ்டி சிருஷ்டி அங்கீகரிப்பதின்றும்; மற்றோ அதனினும் அயலாய பிரபஞ்ச மாத்திரத்தில் என நிகழ்த்துவர்.

அற்றேல் இவ்வாறாயினும் சுருதி மாத்திரத்தாற் றேற்றப்படும் விபோமாத் திருஷ்டி அதன்முறை முதலியவற்றைக் கற்பிப்பது யாது? யாதொன்றுமின்றும், ஆயின் “ஆன்மாவினின்றும் ஆகாயமுண்டாயிற்று” என்பதாதி மறைகள் என்னிடயத்தனவாம்? நிஷ்பிரபஞ்சப் பிரஹ்மாத்மைக்கியத்தை விடயமாகவுடையனவாமென அறிதி. அத்தியாரோப அபவாதங்களால் நிஷ்பிரபஞ்சப் பிரஹ்மப்பிரதிபத்தி யுண்டாகின்றது

என அந்த ஞான உபாயமாகச் சுருதிகளில் சிருஷ்டி பிரளய உபந்நியாசமாம்; இன்றாங் கருத்தானே யென்னும் ஸ்ரீமத்பாடியாதி உத்கோஷமாமென்க. ஆயின், கருத்தின்கேரல் வியத்பிராணபாதங்களில் விண் முதலியவற்றின் சிருஷ்டி அதன் முறை முதலியவற்றை விஷயம் செய்யும் சுருதிகட்குப் பரஸ்பர விரோத பரிஹாரப் பொருட்டு முயல்கைவினும். வீணன்றும். நியாய விற்பத்தியின் பொருட்டுக் கருத்தைகொண்டு அதன் முயல்கை கூடலின். சாஸ்திர தர்ப்பணத்திற் கூறப்பட்டு முளது:—“மறைகட்குச் சிருஷ்டியின் கருத்தை மருவியே, இஃதீண்டியம்ப லாயது பிரம, ஆன்மைக்கிய பரத்தன்மையினுதே, அவைகட்குத்தின்றே யாமன்றே” என்பதாம். சோதிட்டோமாத்ரி சுருதியால் போதிக்கப்பட்டதன் அனுஷ்டானத்தால் பலசித்தி கஞ்ச்சுருதியாற்போதிக்கப்பட்ட அனுஷ்டானத்தாலுண்டாய பலசம்வாததுல்லியமேயாம், சோதிட்டோமாத்ரி சுருதிசட்கும் சித்தசுத்தி வாயிலாய்ப் பிரஹ்மத்திற் கருத்திருந்ததலின் அப்ராமாண்ய மின்றென்பதாதி திருஷ்டி சிருஷ்டியியுற்பாதனப் பிரக்கிரியையின் விஸ்தாரம் ஆகரகிரந்தங்களிற் காணத்தக்கதாம். இஃதொரு திருஷ்டி சமசமய விசுவ சிருஷ்டியென்னும் திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதமாம்.

மற்றையதோ, திருஷ்டியே விசுவ சிருஷ்டியாம், திருசியத்திற்குத் திருஷ்டி பேதத்திற் பிரமாண மின்மைபின். “அறிஞரிவ்வுலகை அறிவேயென்பர், பொறியிலாக் குதர்க்கம் புரிசுழல் முடர், மறிதரு பொருளெனக் காணுவர் மயலே, என்னும் மிருதியினும்தான் எனச்சித்தாந்த முக்தாவலி முதலியவை காண்பித்த திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதமாம்.

ஐருவிதமாய் திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதத்திலும் மனோ விசுவாசம் அடையாதவராய சில ஆசிரியர்: சிருஷ்டி திருஷ்டி

வாதத்தைச் செப்பா நிற்பர் :—மறையறிவித்த முறையா
னே பரமேச்சுரரானே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அஞ்ஞாதசத்தை
யோடுகூடியதேயாம் விசுவம், அவ்வவ்விடயப் பிரமாண வெ
ழுச்சியில் அவ்வதற்குத் திருஷ்டி சித்தியாம். இங்ஙன் பிர
பஞ்சத்திற்குக் கற்பிதத் தன்மையின்மையுறவே சுருதியாதி
யாலடைவுற்றதும், சிருஷ்டி பிரளயாதி யுடையதும், காட்சி
யாதியாலடைவுற்ற அர்த்தக்கிரியாகாரியுமாகிய அதற்குச்
சத்தியத் தகைமையே யங்கீகரிக்கப் பட்டதாகும் எனக்
கூறற்க; சுக்திரஜதாதி போலச் சம்பிரயோகசமஸ்காரதோ
ஷ்ரூபத்தானேனும் அதிஷ்டான ஞான சமஸ்கார தோஷ்ரூப
த்தானேனும், காரணமுன்றானே அஜன்னியமாதலினான் கற்ப
னையின் சமசயத்தன்மையின்றேனும், ஞானத்தானே நீக்க மு
டைமை வடிவ, சத்தசத்விலக்ஷணத்தன்மைவடிவ, அடைவுற்ற
உபாதியிலிருக்கும் முக்காலத்திய நிதேதப்பிரதியோகித்தன்
மை வடிவ மாயாதல் மித்தியாத்தன்மையையங்கீகரித்திருத்
தலின். சத்தியத்வ பக்கத்தில் பிரபஞ்சத்திற் கூறிய வடிவமி
த்தியாத்வமின்மையானே அதனினும் பேதமுண்மையின்.

அற்றேலிவ்வாறு அகங்கார அதன்றருமங்கட்கும் கூறி
ய வடிவமித்தியாத்வம், வியதாதிபோலும் கற்பிதத்தன்மை
யின்றேனும் சித்திக்கின்றதென ஸ்ரீமத் பாடியடிகை விவர
ணங்களில் அதனத்தியாசப்பொருட்டு முக்காரணசம்பாதன
முயல்கை வீணாமாலோ வெனின்? அகங்காராதிகட்கும் கே
வல சாக்ஷி வேத்யத்தன்மையானே சுக்திரஜதம்போலப்பிராதி
பாசிகத்வம் அபிமதமாமென்பர் சிற்சுகாசிரியர்.

அங்கீகரித்துக் கூறியமாத்நிரமேயாம் பாடியாதி, அத்வி
தீய அதிஷ்டானப் பிரஹ்மாத்மப் பிரமாண சைதன்யத்தின்

என்பதாதிபாக ஆண்டுள்ள காரண முன்றைச்சம்பாதன்கிரந்தம், சைதன்யம் பிரமைப்பின் கரணமாயின் வேதாந்த கரணத்வாதி கற்பனையின் பங்கப்பிரசங்கத்தான் பிரௌடிவாதமெனல் வெட்ட வெளியாமாதவினென்பர் இராமாத்வயாசிரியர்.

27-வது மித்தியார்த்தத்திற்கு அர்த்தக்கிரியாகாரித்வம்.

அற்றேல், திருஷ்டி-சுருஷ்டிவாதத்திலும் சுருஷ்டி-திருஷ்டிவாதத்திலும் மித்தியாத்வம் அடைவறுதலின், யாங்ஙனம் பொய்யாயதற்கு அர்த்தக்கிரியா காரித்வம்? கனாக்கடுப்ப வெனக் கழறுவேம். அற்றேல் கனாநீர் முதலியவற்றானே சாதிக்கப்பெற்ற முழுகுதல் வடிவ அர்த்தக்கிரியை அசத்தியமேயாம்; ஜாக்ரத்ஜலாதி சாத்தியமாகிய அது சத்தியமாமோ வென்? இரண்டிடத்தும் துல்லியத்தகைமை பிருத்தலின். தனது சமான சத்தையைப் புறடப அர்த்தக்கிரியாகாரித்வமென்பர் சிலர்.

அத்வைதவித்யாசிரியர் கூறுவதாவது:—கனாப்பொருள் கட்டுக் கேவலம் பிரபோதபாத்திய அர்த்தக்கிரியாமாத்திர காரித்தகைமைபின்றும். சுவப்பன அங்கனைபுஜங்காதி கட்டுப் பிரபோத அபாத்திய சுகபயாதி ஜனகத்தகைமைபும் காண்டலின்; கனாவிஷய ஜன்னியமாயினும், சுகபயாதிகள் பிரபோதத்தின்பின் பாதம் அனுபவிக்கப்படவில்லையன்றோ, மாறாக, விழித்தபின்னரும் மனமகிழ்ச்சி சரீரகம்பனாதி களோடு அதன்றோ டர்பு காண்டலின் முன்னரும் உண்மையே யெனத்தூணியப்பெறும். அதனானே பிராணிகட்கு மீண்டும் சுகஜனக விஷய கோசரசுவப்பனத்தில் வாஞ்சையாம், அத்தகைய தல்லாத கனவில் துவேஷமாம். கனவின் கண்ணும் ஞானமுடையந்

தக்கரண விருத்திருப சுகபயாதிகளின் உதயம் சம்பவித்தலு
மாம். சுவப்பன அங்கனாதி ஞானமே சுகாதிஜனகமாம் அது
வும் சத்தேயாம் எனச்சாற்றற்ச; தரிசன பரிசனாதி விருத்
திருப சுவப்பனப் பிரபஞ்ச சாக்ஷியிலத்திபஸ்தமாகிய அதற்
கும்கற்பனா மாத்திரசித்தத்தன்மைபுண்மையின். உபரதியையு
டைய இந்திரியத்திற்குச்சக்ஷு முதலிய விருத்திகள் சத்தியங்
களாய்ச்சம்பவியர். அவ்வவ்விஷய அபரோக்ஷ மாத்திரம் சுக
ஜனகமாம் அதுவும் சாக்ஷி ரூபமாம் சத்தேயாம் எனக்கூற்றற்க;
காமினியினுடைய தரிசனத்தானே அவளது பரிசனத்தி
லும் அவளது பதத்தாற் பரிசனத்தால் கரத்தால் பரிசனத்
திலும், பரம்பினது வாலிற் பரிசனத்தாற் கிரத்திற் பரிசனத்
திலும், சக்ஷி சேஷத்திற்கும் பய விசேஷத்திற்கும் அனுபவ
சித்தத்தன்மைபுண்மையானே கனவின்கண்ணும் அவ்வச்சுற
ப்பாதி விசேஷத்திற்குக் கற்பித தரிசன பரிசனாதி விருத்தி
விசேஷ ஜன்னியத்தகைமை கூறவேண்டியிருத்தலின். அவ்
வாறே. நனவிலும் கடாதிகளை யொளிர்விக்கும் ஆற்றலையு
டைய ஆண்டுள்ள வேறு புருஷராற் பார்க்கப்பட்ட ஒளிபு
டை யில்லத்தில் விரைவிற் புகுந்தபோது கற்பித இருளிற் கு
வாஸ்தவ இருட்குத்தகுதியாய் அர்த்தக்கிரியாகாரித்தன்மை
கண்டோம். அதனால் அவனுக்குக்குடமுதலியவற்றின் மகை
ப்பாம் விளக்குவரவே அதனீக்கமாம் அதைக் கொடு செல்
லின் மீண்டும் மறைப்பாம் என்பதாதியைக் காண்டலின் என
வுஞ் சிலர் கூறுவர்.

மற்றையரோ:—குடித்தல் குடைதல் முதலிய அர்த்
தக்கிரியையில் நீர்முதலிய சொரூபமாத்திரம் உபயோகியாம்
அதன் கண்ணிருக்கும் சத்தியத்தன்மையன்றும்; சத்தியத்வ

த்திற்குக்காரணத்தன்மை அதனவச் சேதகத்தன்மைகள் இன்
 மையின் எனச்சத்தியத்தன்மைபாடுன்னே? இன்னணமாக
 வேகானனீர்இப்பிவெள்ளிமுதலியவற்றிற்கும்பிரசித்த உதகா
 திகட்குசிதமாகியஅர்த்தக்கிரியா காரித்வ வழக்காமென்னற்கு;
 கானனீரில்உதகத்வஜாதியில்லையென அதன் விஷயமாகியமயற்
 குஉதகசப்தக்கூறுபாடோ அதனைப்புலனுறுத்தும் பூர்வானு
 பவ சமஸ்காரஜன்யத்தகைமையாலாக்கப் பெற்றதாம் என்று
 தத்வசத்திக்காரர் முதலியோர் மதத்தில் அவ்வவ்வர்த்தக்கிரி
 யையின்பிரயோஜகமாகியஉதகத்தன்மைமுதலியஜாதியின்மை
 யினானேஅதன் பிரசங்கம் வராதொழிதலின். ஆண்டும் உதகத்
 தகைமைச்சாதிபுளதாம்; இன்றாயினே அதன்சுபந்தத்தையு
 ணர்த்தும்மயன்முரணலினுனும் நீர்வேண்டியோனுக்குஆண்டு
 முயல் கையினபாவ வழக்குறுதலினுனும் எனப் பிராதிபாசி
 கத்தில் முன்னர்க்கண்ட சஜாதீயத் தன்மை வியவகார அனு
 சாரிகளின் மதத்தில் சிலபால் அதிஷ்டான விசேஷஞானத்
 தில் மூல சகித அத்தியாச நாசத்தான், சிலபால் அதிஷ்டான
 சாமானியஞான உபரமத்தானே கேவல அத்தியாச நாசத்
 தான், சிலபால் குன்றிமணிக்கொத்தில் விழியால் வன்னியா
 தியத்தியாச ஸ்தலத்தில் தாகபாகாதிப் பிரயோஜகமாகிய
 வெம்மைப் பரிசாதியின் அத்தியாசமின்மையானும் ஆண்டா
 ண்டு அர்த்தக்கிரியாபாவம்பொருந்தலின், சிலபால் சிலஅர்த்த
 க்கிரியைகளை இட்டப்பட்டித்தலினுனும்; கானனீரைவிலக்கு
 வதாகிய அர்த்தக்கிரியோபயோகிரூபம் கூறவேண்டியவழி
 யோ சுருதி விருத்தமாகிய காஷி முதலியவற்றிற்குத் தூர்க்
 கிரகமாம், முக்கால அபாத்தியத்தகைமையை விடுத்தது தோஷ
 விசேஷத்தால் அஜன்னிய ரஜதத்தன்மை முதலியவற்றிற்கே
 இரஜதார்தியுசித அர்த்தக்கிரியோபயோகிரூபத்தன்மை கூற

முடியுமாதலினுமென்க; ஆகையால்மித்தியாத்தன்மையின் கண்ணும் அர்த்தக்கிரியாகாரித்வசம்பவத்தான் மித்தையே பிரபஞ்சமன்றிச்சத்தியமன்றும் என்றுணர்க.

28-வது மித்தியாத்தன்மைக்கு மித்தியாத்தன்மையிருப் பினும் பிரபஞ்ச மித்தியாத்தன்மையின் பொருத்தம்.

அற்றேன், மித்தியாத்தன்மையாகிய பிரபஞ்ச தருமத் திற்குச் சத்தியத்வமாயினு பிரஹ்மத்தைவத ஸூதியாதலின் அதுவும் மித்தையேயாமெனக்கூறவேண்டும், வேண்டவே பிரபஞ்சத்திற்குச் சத்தியத்வஸூதியுறுமாறு யாங்ஙனங்கொல்! மித்தியா பூதமாகிய பிரஹ்மத்தினுடைய சப்பிரபஞ்சத்தகை மை நிஷ்பிரபஞ்சத்தன்மையின் விரோதியல்லவாம் என நீர் கூறிய முறையேமித்தியாபூதமித்தியாத்வத்திற்குச்சத்தியத்வ அவிரோத முண்மையின்.

இதன்கண்ணியம்பப்பெற்றுளது அத்வைததீபிகையில்:- வியதாதி பிரபஞ்சசமானசபாவம் மித்தியாத்வமாம், அதுவும் தருமிக்குச் சத்தியத்தகைமையைநீக்குவதுவும்தருமத்திற்கு, தனக்கு விருத்தமாய தருமநீக்கத்தகைமையில் உபயவாதி சித் தமாகியதர்மிசமசத்வம்பிரயோஜகமாம், பாரமார்த்திகத்வமன் றும் கடத்தன்மையை நீக்குவதில் படத்தன்மையில் நம்மனோர் க்குப்பாரபார்த்திகத்வ அடைவுவராமையின். பிரஹ்மத்தினது சப்பிரபஞ்சத்வம் தர்மிசமசத்தையையுடையதன்றென நிஷ் பிரபஞ்சத்தன்மையை நீக்குவதாகாதாம். இதனானே மித் யாத்வத்திற்கு வியாவகாரிகத்வமேல் அதன் விரோதியாகிய அப்பிரதிபாசிகப் பிரபஞ்சசத்யத்வத்திற்குப் பாரமார்த்திகத் வம் ஆமென்பது நீக்கப்பட்டது; தர்மிசமசத்தையையு டைய மித்யாத்வத்திற்கு வியாவகாரிகத்தன்மையேல் தருமி

க்கும் வியாவகாரிகத்வ நியமத்தான் என்க. அல்லது யாது
 எதனது தன்விஷய சாக்ஷாத்கார அநிவர்த்தியமாகிய தரும
 மோ, அது ஆண்டுத் தன் விருத்ததர்மத்தை நீக்குவதாம்.
 சுத்தியில் சுத்திதாதாத்மியமாம் அதன் விஷய சாக்ஷாத்கார
 அநிவர்த்தியமாம் அசுத்தித்வத்திற்கு வி ரோதியாம், ஆண்டே
 இரஜதாதாத்மியம் அதனானிவர்த்தியமாம் அரஜதத்வ அவி
 ரோதியாம் என்னும் விவத்தை காண்டலின். இவ்வாறாகவே,
 பிரபஞ்ச மித்திபாத்வம் கற்பிதமாயினும் பிரபஞ்ச சாக்ஷாத்
 காரத்தானே அநிவர்த்தியமாம் எனச் சத்தியத்வத்தை நீக்கு
 வதேயாகும். பிரஹ்மத்தினது சப்பிரபஞ்ச தகைமையோ
 பிரஹ்ம சாக்ஷாத்கார நிவர்த்தியம் என நிஷ்பிரபஞ்சத்தன்
 மையை நீக்குவ தாகாதாம் என்க. இதனானே சப்தந்தா
 லுணரப் படுவதாகிய பிரஹ்மத்திற்குச் சத்தியத்வமாயின்
 சப்த யோக்கியத்தன்மைக்கும் சாப்த போதப் பிராமாண்ய
 த்திற்கும் சத்தியத்தன்மை கூறவேண்டும். பிராதிபாசிக
 யோக்கியதையபுடைய அநாப்தவாக்கியத்தானே வியாவகா
 ரிக அர்த்தத்திற்கேனும், வியாவகாரிக யோக்யதையபுடைய
 அக்கினிஹோத்திராதிவாக்கியத்தானே தாத்விகமாகிய அர்த்
 தத்திற்கேனும் சித்தியின்மையானே யோக்யதைச்சமான சத்
 தையபுடையதாகிய சப்தார்த்தத்திற்கே சித்தி நியமமாத
 லின். அர்த்த அபாதருபப் பிராமாண்யத்திற்கு அசத்தியத்
 தகைமமருவின் அர்த்தத்திற்குச் சத்தியத்தகைமை கூடா
 மையானும் இங்ஙனமாகவே பிரஹ்மத்தினும் வேருகிய சத்தி
 யவஸ்துண்மைபானே துவைதமவசியமிருத்தலின் வியாத்மியப்
 பிரபஞ்சமும் சத்தியமாகுக வென்பது நீக்கப்பட்டது. வியாவ
 காரிக அர்த்தக்கிரியாகாரித்வம் ஸ்தாபிதமாதலின் வியாவகா
 ரிகயோக்யதைக்கும் சத்தியப் பிரஹ்மசித்தி சம்பவமாதலின்,

பிரஹ்மபரமாகிய மறைமுடியில் சத்தியாதிபதமிருத்தலின் பிரஹ்மசத்தியத்வ சித்தியாதலின் அக்கினிஹோத்திராதிவாக்கியத்தில் அத்தகையபதமின்மையின் அதன்சத்வத்திலும் பிரபலமாகிய பிரஹ்மாத்வைத சுருதிவிரோதத்தானே அதனத சித்தி என்பதாக வைஷம்பம் பொருந்தலின். சப்த அர்த்த போக்யதைகட்குச் சமானசத்தை யுடைமையியமம் பிரமாணமற்ற தாதலின். கடஞானப் பிராமான்யத்திற்கு அசுட கடிதத்தன்மை போலும் (கடத்வவைசிஷ்ட்யமிருத்தல்போலும்) சத்தியபூத பிரஹ்மஞானப் பிராமான்யத்திற்கும் அதனினும் வேறுகிய பிரஹ்மத்வவைசிஷ்ட்ய கடிதத்தன்மையானே மித்தியாத்வம்பொருந்தலினாலும் என்க. ஆகையால் ஆரம்பணதிகரணத்திற் கூறிய நியாயத்தானே வியதாதி சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் மித்தியாத்வத்தைக் கைவஜ்ஜிர லேபமேயாம்.

அற்றேல், ஆரம்பணசப்தாதிகளானே அசேதனங்களாகிய வியதாதிப்பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத்வத்தை சித்தித்தோதினும். அபவர்க்கத்தைச் சேவிக்கும் சேதனங்கட்குமித்தியாத்வங் கூடாமையின் அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தில் சமன்வயங் கூடாதாம். அவற்றிற்குப்பிரஹ்ம அபேதம் முற்கூறியது பொருத்தமின்றும் பரஸ்பரம்வேற்றுமையுற்ற அவற்றிற்கு ஒரு பிரமத்தோடு அபேதம் அசம்பவமாதலின். அதன் பேதம் அசித்தமா மென்னற்க; சுகதுக்காதி விவத்தையினானே அதன் சித்தியாதலின் எனின்? அற்றன்றும், அவற்றிற்குபேதமிருந்த போதினும் உபாதிபேதத்தானே அதன் விவத்தை கூடலின்.

அற்றேல் உபாதி பேதமிருந்த போதினும் அதன்பேதம் நீங்காமென் யாங்ஙனம் விவத்தைகூடும்? ஆகிரய பேதத்தானே பிரதிபாதிக்கத்தக்கதாகிய விருத்ததரும் அசங்கரம்

அதனினும் வேறுகிய யாதானுமொரு பேத அங்கீகாரத் தானே சித்தியாதாம்.

இதற்கிலவர் கூறுவதாவது:— அந்தக்கரண உபாதிபே தத்தானே சுகதுக்காதி விவத்தை சித்திக்கின்றதே யாகும். “காமம், சங்கற்பம், சம்சயம், சிரத்தை, அசிரத்தை, திருதி, அதிருதி, இலஜ்ஜை, விருத்திஞானம், பயம் என்பவையா லும் மனமேயாம். விஞ்ஞானம் யஞ்ஞத்தை வித்தரிக்கின்றது” என்பதாதி சுருதிகளானே அதற்கே சகல அநர்த்தாசிரயத் தன்மைப் பிரதிபாதனமிருத்தலின். “இப்புருடன் அசங்கனே யாவன் அசங்கன்பற்றுறான்” என்பதாதி சுருதிகளானும் சே தனத்திற்குமுற்றினுமே உதாசீனத்தன்மைப் பிரதிபாதனத் தன்மை யிருத்தலினுமே என்க. இவ்வாறாகவே கார்த்திருத் வாதிபந்தத்திற்குச் சைதன்ய சாமானாதிகரண்ய அனுபவவி ரோதமாமென்னற்க; அந்தக்கரணத்திற்குச் சேதனதாதா த்மியத்தானே அத்தியஸ்தத்தன்மைபுண்மைபின் அதன்றருமங் கட்குச் சைதன்ய சாமானாதிகரண்ய அனுபவங் கூடலின். அந்தக்கரணத்திற்குக் கார்த்திருத்தகைமைமுதலிய பந்தாசிர யத்தன்மையேல் சேதனன் சம்சாரியாகான் என அறையற் க; கார்த்திருத்தகைமை முதலியபந்தாசிரய அகங்கார்க்கிரந் திதாதாத்மிய அத்தியாச அதிஷ்டானத்தன்மையே அவனுக் குச்சம்சாரம் என அங்கீகரித்தலின். இத்துணையானேபயஹே துத்தன்மைக்காசிரய சர்ப்பதாதாத்மிய அத்தியாச அதிஷ்ட ானமாகிய இரஜ்ஜு முதலியவற்றில் இதுபயவே துவானதெ ன்னும் மயலுடை ஆன்மாவிற்கு அநர்த்தாசிரயத்வ அபிமா னங்கூடலின். இக்கருத்தைப்பற்றியே “தியானம்செய்வதே போலும், லீலைசெய்வதே போலும்” “அகங்காவிமூடான்

மா அகங்கார்த்தாவென்றெண் ணுவன்” என்பதாதி சுருதிஸ்மிருதிதரிசனத்தானும் என்க; ஒரே யான்மாவின்கண்ணே விசித்திரசுகதுக்காசிரய அவ்வவ் வந்தக்கரணங்கட்கத்தியாசமிருத்தலின் ஆன்மாவில் அபிமானத்தாலாய சுகதுக்காதிவியவஸ்தை இவ்வாறாயினும் சித்திக்கமாட்டாதென உரையாடற்க; அத்தியாசத்தாலாய தாதாத்மியத்தை யடைவுற்ற அந்தக்கரணத்திருக்கும் அநர்த்தக் கூட்டத்திற்கே போலும் அதன்கண்ணிருக்கும் பரஸ்பர பேதத்திற்கும் அபிமானத்தானே தன்னதென்னலின் ஆன்மாவிற்கு அநர்த்தத்தை யடைவுறுந்தகைமை யெத்தகைத்தோ அத்தகைய பேதத்தானே அந்த விவத்தை கூடலின். இதனானே சுகதுக்காதிகட்கு அந்தக்கரண தன்மத்தன்மை யிருப்பினும் அதனுபவம் சாக்ஷி ரூபம் என அதற்கு ஒருமை புண்மையின் சுகதுக்க அனுபவ ரூபயோக வியவத்தை சித்தியாதாம் என்பது நீக்கப்பட்டது; அவ்வவ் வந்தக்கரண தாதாத்மிய அடைவினானே அவ்வவ் வந்தக்கரணபேதத்தானே பேதமுடைய சாக்ஷிக்கே அவ்வவ் வந்தக்கரண சுகதுக்காதி அனுபவரூபத்தன்மையானே அந்த வியவஸ்தைக்கும் பொருத்த மிருத்தலின் என்பதாம்.

மற்றையரோ :—ஜடத்திற்குக் கர்த்திருதவாதி பந்தாசிரயத் தகைமை கூடாமையின்; “கர்த்தா சாஸ்திரார்த்தமுடைமையின்” எனச்சேதனத்திற்கே அதனாசிரயத் தன்மையைப் பிரதிபாதிக்குஞ் சூத்திரத்தால் அந்தக் கரணத்திற்கிற்போலி பந்த ஆசிரயமாம். பிம்பத்தினும் வேறுகிய அசத்தியமாகிய அதற்கு அந்தக்கரணந்தோறும் பேதமிருத்தலின் அறிஞன் அறியான் சுகதுக்கி கர்த்தா அகர்த்தாதி விவத்தையாம். இவ்வாறு அத்தியஸ்தத்திற்குப் பந்த ஆசிரயத்வமாயின் பந்தமோக்ஷங்கட்கு வேறு நிலைக்களத் துளதா

தலினடைவாம். இச்சிதாபாசன் அந்தக்கரணவச்சின்னத் தில் சொருபமாகவே சத்தியமாதலின் முக்தியின் சேர்க்கை யுற்ற பரமார்த்த ஜீவன்பால் அத்தியஸ்தமாதலினுனே கர்த் திருத்வ ஆசிரயசிதாபாச தாதாத்மிய அத்யாச அதிஷ்டானத் தன்மை அவனுக்குப் பந்தமாம் என அங்கீகரித்தலின் எனக் கூறுவர்.

மற்றையரோ :—“ஆகம் பொறி மனமுற்ற ஆன்மாவை அறிஞரறைவர் போக்தாவெனவன்றே” யெனச் சுககாரித் தன்மையானே தேகேந்திரிய தாதான்மியத்தோடும் மனத் தோடும் உற்றசேதனத்திற்குப் போக்தாத் தன்மைச் சிரவ ணத்தானே அந்தக்கரணபேதத்தால் அதன் விசிஷ்டபேதத் தினின்றும் விவத்தையாம். இங்ஙனமேல் விசிஷ்டத்திற்குப் பந்தம் சுத்தத்திற்கு மோக்ஷமென வேற்று நிலைக்களத்தாத லாம் என்னற்க; விசிஷ்டத்திருக்கும் பந்தத்திற்கு விசேஷி யத்தில் சேர்க்கையின்மை பின்மையின் விசிஷ்டத்திற்கு வேற்றுமை பின்மையின் என்பர்.

இதரோ :—கேவல சேதனம் கர்த்திருத்வாதி பந்தாசி ரயமாகுக, வெண்பணிச் சிவப்புரியாயத்தானே கர்த்திருத் வாதி யாசிரய அந்தக்கரணத்திற்கேனும் அதன் விசிஷ்டத் திற்கேனும் சந்திதான மிருத்தலின் சேதனத்திலும் வேறு கர்த்திருத்வாதிகட்கு அத்தியாசம் அங்கீகரிக்கப் படுதலின். அதற்கு ஏகத்வாதி விவத்தைகூடாமற் போமென்னற்க; உபாதி பேதத்தானே அது கூடலின். அன்னிய பேதத்தால் பிறவிடத்தில் விருத்த தருமங்கட்கு விவத்தை பொருந்தா தாமெனப் புகலற்க; அடி நுனி வடிவ உபாதி பேதமாத்தி ரத்தானே தருவில் சம்போக அதனபாவ விவத்தை காண

லின் அவ்வப்புருட கர்ணபுட உபாதி வேற்றுமையானே சுரோத்திரத் தகைமையை யடைவுற்ற ஆகாயத்திற்கு ஆண்டாண்டுச் சப்தத்தோற்றல் தோற்றமுமை, உச்சமந்த இட்ட அரிட்டமாகச் சப்தந்தோற்றன் முதலியவை சித்திரிய தரிசனத்தானும் என்பர்.

ஒருவரோ:—ஆசிரய பேதத்தானே விருத்ததரும விவத்தையின் பிரதிபாதன நியமமாயின் சாரபூதமாகிய சேதனத்திலே உபாதியின் வயத்தால் பேதகற்பனை யுளதாகுக. கற்பிதமற்ற ஆசிரயபேதமே விவஸ்தையின் பிரயோஜகமென எவ்விடத்தும் அடைவுமுமையின் மணி தர்ப்பணவரண் முதலிய உபாதி கற்பித பேதத்தானே முகத்தில் கறுப்பு வெளுப்பு வட்ட தீர்க்கத்தன்மை முதலிய தருமங்கட்கும்.

உபாதி கற்பித பேதத்தானே தீபத்தில் பின்னதாந்தகைமை முன்னதாந்தகைமை முதலிய தருமங்கட்கும் வியவஸ்தையினிது பொருந்தலின் என்பர்.

30-வது உபாதி பேதமாயினும் சுகாதியனுசந்தான அனனுசந்தான விவத்தையின் உபபாதனம்.

இவ்வாறு உபாதி வயத்தால் விவத்தை சம்பவிக்கவே ஜீவர்கட்குப் பரஸ்பரசுகாதி யனுசந்தான மின்மைப் பிரயோஜக உபாதி யாதென்பது நிரூபிக்கத் தக்கதாம்.

இதன்கட் சிலர் கூறுவதாவது:—போகாயதன அபேத அதன் பேதங்கள், அனுசந்தான அனனுசந்தானப் பிரயோஜக உபாதிகள். சரீர அவச்சின்ன வேதனை அதனவச்சின்னமாகவே அனுசந்தானிக்கப் படுதலினாலும், சரணுவச்சின்ன வேதனை. கராவச்சின்னத்தானே அனுசந்தானிக்கப் படாமையானும்; ஹஸ்தாவச்சின்னனாகிய யான் பாதாவச்சின்ன

வேதனையை அனுபவிக்கின்றேன் எனப் பிரதீதி யின்மையின் என்க. ஆயின் யாங்ஙனம் காலிற்பட்ட முன்னையெடுக்கும் பொருட்டுக் கரவியாபாரங் கூடும்? இக்கரவியாபாரம் ஹஸ்தாவச்சின்ன அனுசந்தானத்தால் ஆகாதாம், மற்றோ, அவயவ அவயவிகளாகிய சரண சரீரங்கட்குப் பேடிமின்மையானே சரணாவச்சின்னவேதனை சரீர அவச்சின்னனால் யான் சரணத்தில் வேதனையை யுடையேன் என அனுசந்தானிக் கப்படும் என்பதாக அதன் அனுசந்தானத் தாலாமென்று ணர்க. இங்ஙனம் சைத்திரமைத்திரசரீரங்கட்கு அபேத மின்மையின் சைத்திர சரீர அவச்சின்ன வேதனை மைத்திரசரீராவச்சின்னனால் அனுசந்திக்கப்படயாட்டாதாம். இரு சரீரத்துந் தொடர்ந்து நிற்கும் வேறு அவயவியவச்சின்ன னால் அனுசந்திக்கப் படுகின்றதென்பது மின்றும். இரண்டி னு முட் தொடர்ந்த அவயவியாகிய போகாயதனத்திற்கே அபாவமாதலின் எனச்சைத்திர தேகத்திற்பட்ட முள்ளெ டுக்கும் பொருட்டு மைத்திர சரீர வியாபார வழக்கின்றும்.

அன்னியரோ :—சிதிலமாகிய உபாதி பேதம் அனுசந்தானபாவப் பிரயோஜகமாம், ஆகவே ஹஸ்தாவச்சின்னனுக் குச் சரணாவச்சின்ன வேதனையின் அனுசந்தான அங்கீகார மிருந்தபோதினும் கோதின்றும். இவ்வாறாயின், கருவிலிருக் குங்குழவிக்குத் தாயின் சுகானுசந்தான வழக்காம். ஒரே அவயவியில் அவயவத் தன்மையானே புகுதாதவை விசிலிஷ்ட சப்தத்தால் கூறும் வேட்கைப் படுதலின். தாய் கர்ப்ப சரீரங்கட்கு அவ்வாறார் தன்மை யுண்மையின் என்பர். “ஓங்கிய ஆயுதபாகு தண்டங்களை, யுடையனவாயகவந் தங்களுமே (தலையிலாவுடல்களுமே) வீழ்ந்த தஞ்சிர விழிகளி னனீண், டரிகளைப் பார்த்தே வீழ்த்தினவன்றே” என்னும்

பாதக்கூற்றானே விசிலேஷத்திலும் அனுசந்தானம் அறியப்
பெற்றதாம் என அறையற்க; ஆண்டும், தலைமுண்டங்கட்கு
ஒரே அவயவியில் அவயவத் தன்மைபானே புகுத்தப்பெற்ற
தாந்தன்மை புண்மையின். சிரத்தை வெட்டிய பின்பு மூர்ச்
சை மரணமென்னும் இரண்டனு லொன்றின்றியமையாதி
ருக்கவேண்டு மாதலின் கண்டதினும் விருத்தப் பொருள்
வாய்ந்த அத்தகைய வசனத்திற்குக் கைமுத்திய நியாயத்
தானே போர்வீரனதற்காக அதிசயப் புகழ்ச்சி பரத்தன்மை
புண்மையின் அத்தகைய பிரபாவத்தோடு கூடிய புருஷ
விசேஷ விஷயத் தன்மைபானே பூதார்த்தவாதத் தன்மை
யிருந்தபோதினும் கூறிய நியமத்திற்கு இயற்கை புண்மை
யின் அனுசந்தான தந்திரத்வ அவிகாதத் தன்மை புண்மை
யினுனும் என்க. அதனானே, கூறிய கூறப்படும் பகஷங்களில்
ஜாதிஸ்மரண யோகிகட்கு வேறு சரீரவிருத்தாந்த அனுசந்
தானத்தில் தோட அடைவு வரமாட்டாதாம்.

மற்றையரோ, சரீர ஐக்கிய பேதத்தில் அனுசந்தான
அதனபாவப் பிரயோஜகமுபாதி; பாலியத்திலும் வேறு
பிறப்பிலும் அனுபவித்தவற்றிற்கு அனுசந்தானமும் அஃ
தின்மையும் காணப்படுதலின். பாலிய யவ்வனங்கட்கும் சரீர
பேதம் சங்கிக்கத் தக்கதன்றும்; பிரத்தியபிஞ்ஞானத்தான்.
பரிமாண பேதத்தானே அதன் பேத உணர்ச்சியா மென்
னற்க; ஒரு தருவில் அடிமுடிப்பேதத்தானே போலும்கால பே
தத்தால் ஒன்றன் கண் அநேக பரிமாணச் சேர்க்கை கூடலின்
அற்றேல் அவயவவிருத்தியிலாமல் பரிமாணபேதமின்றும். அவ
யவங்களும் பின்னர் வருவனவாய்ப் பூர்வசித்த தேகத்தை
உபாதானமாய் நின்று தாங்குவனவாகாவாம் எனப் பரிமாண
பேத முளதாகவே சரீரபேத மின்றியமையாத தாம் எனின்?

அற்றன்றும், விளக்கேற்றும் சமசமயத்திலாம் வீட்டினுள்
வியாபிக்கும் ஒளிக்கூட்டத்தின் விரிவு, விளக்கையணைத்தசம.
சமயத்திலாம் அதன் குவிவுகளை யங்கீகரியாத பரமானு
முறையாயாரம்பிக்கும் ஆரம்பவாதத்தை யங்கீகரிக்க முடியா
மையின். விவர்த்தவாதத்திலோ இந்திரஜாலக்காரன் காண்
பித்த காயமுமாய் அவயவ விருத்தியின்றியே மாயையாற்
சரீரத்திற்கு விருத்திகூடலின் எனக்கூறுநிற்பார்.

மற்றையரோ, அந்தக்கரண அபேத அதன் பேதங்
களானே அனுசந்தான அனுசந்தான விவத்தையை விளம்
பாநிற்பார். இப்பக்கமும் முன் மொழியப் பட்டது.

சிலரோ :—அஞ்ஞானங்கள் ஜீவபேத உபாதி பூதங்கள்
நானாவாமெனக் கொண்டு அதன் பேத அபேதங்களானே
அனுசந்தான அனுசந்தான விவத்தையை விளம்புவார்.

நண்டுச் சிலர் :—“அங்கிசம்பன்மைபாயறைதலினன்
பே” என்னுமதிகரணத்தில், “அதிர்ஷ்ட நியமமின்மையின்”
“அபிசந்தியாதிகளிலும் இவ்வாறேயாம்” “அமை யிடமுள்
தெனின் அன்றுள்ளடங்கலின்” என்னுஞ் சூத்திர அதற்
குறும்பாடிய முறையை யுட்கொண்டு ஒரே ஆன் மாவின்
கண்ணுபாதி பேதத்தானே விவத்தையை யங்கீகரியாதொழி
யின், கணுதாதி முறையே ஆத்மபேத வாதத்திலும் விவத்
தையின் கூடாமை துல்லியமேயாமென்பார். அங்நானமன்
றோ :—சைத்திரனது சரணத்திற்றைத்தமுள்ளால் சைத்தி
ரனுக்கு வேதனைபுண்டான சமயத்தில் மற்றைய ஆன்மாக்
கட்கும் வேதனைபுண்டாகாமை யாது காரணம்? எல்லா ஆன்
மாக்களும் எங்குமிருத்தலின் சைத்திர சரீரத்தூண்ணிற்ற
லொப்பேயாதலின். எவனது காயத்தில் முட்டைத்தலா

தியோ அவனுக்கே வேதனையாம் மற்றையருக்கின்றும்
என விவத்தையா மென்னற்க; சர்வான்ம சந்நிதியிலுண்
டாகுஞ் சரீரம் ஒருவனுக்கே, மற்றையருக்கில்லை யென
நியமிப்பான் முடியாமைபின். எவனதிர்ஷ்டத்தாலுண்
டாக்கப்பட்டது எத்தேகம் அது அவனதாம் என்பது நியம
மாம் என்பதுங்கூடாதாம்; அதிர்ஷ்டத்திற்கும் நியமத்துணி
பின்மைபின். எக்கால் அவ்வதிர்ஷ்டத்தைபுண்டாக்கும் பொ
ருட்டு ஒரு ஆன்மாவோடுமனம் சேரும்போழ்து அஃதன்னி
யஆன்மாக்களோடும் சேர்வதேயாகும். காரணம் பொதுவா
யுற்ற வழி சில பாலே அவ்வதிர்ஷ்ட முற்பத்தியாகுக வென்ப
துயாங்ஙனமாம்? அற்றேல், மனச்சையோகமாத்திரம் பொது
வாயிருப்பினும் “யானிப்பயனை யடைந்தவனாவேன்” என்
னும் பல இச்சை அதிர்ஷ்டத்தைபுண்டாக்குவதாம், அதன
னுகூல முபற்சி யென்பதாதிதாக விவஸ்தை செய்யப் பெற்ற
தென்னும் அதனானே அதிர்ஷ்டநியமம் உண்டாம் எனின்
அற்றன்றும், பலேச்சை முதலியவற்றிற்கும் சாதாரணமனச்
சையோகாதியில் உண்டாக்கப்படுந்தன்மைபுண்மைபின் விவ
த்தை துணியப் பெருமைபின். அற்றேல் தனது மனச்சை
யோகம் பலேச்சை முதலியவற்றின் காரணமாம் என மனச்
சையோகமே அசாதாரணமாயாகும் எனின்? கூடாதாம். நித்
தியஞ் சர்வாத்மாவோடு கூடிய மனமானது ஒருவனுக்கே
தன்னதென நியமிப்பான் கூடாமைபின். அதிருஷ்டவிசேஷத்
தானே ஆன்ம விசேஷங்கட்கும் மனத்திற்கும் சுவசுவாமிபாவ
சித்தியுமின்றும்; அவ்வதிர்ஷ்டத்திற்கும் முன்போல விவத்
தை துணியப் பெருமைபின் அற்றேல் ஆன்மாக்கள் விபு
வாக இருந்தபோதினும் அவர்தம்பிரதேச விசேஷமே பந்தத்
தைச்சேவிப்பதாம் என மற்றைய ஆன்மாக்கட்குச்சைத்திர

சரீரத்தில் அந்தப்பிரதேசவிசேஷமின்மைப்பின் சுகதுக்காதிவிவத் தையுண்டாமெனின்? அன்றும் எப்பிரதேசத்தில் சைத்திரன் சுகாதிகளை யனுபவித்து அந்தப்பிரதேசத்தினின்றும் அகன்றனனாக ஆங்கே மைத்திரன் வர அவனுக்கும் ஆண்டுச் சுகதுக்காதி தரிசனத்தான் வேறு சரீரத்தில் வேறன்மப்பிரதேச விசேஷத்திற்கும் உள்ளடக்க முண்மைப்பின். ஆகையால் ஆத்மபேதத்தின் கண்ணும் விவத்தை விளம்பமுடியாத தேயாம். ஒருவாறுகக்கூற முடியுமாயின் மறைமுறையனுசரித்தும் எளிதிற்கோடலானும் ஆன்மைக்கியங்கொண்டு ஆண்டே அதன் பிரதிபாதனம் செய்தல் பொருத்த முடைத்தாம்.

31-வது ஜீவ அணுத்வநிராகரணம்.

ஆயின் அணுக்களையான்மாவாகுக, விபுத்தன்மை வேண்டினன்றோ விவத்தையினிதியம்ப முடியாமற் போகின்றது? அவ்வாறறையற்ச, ஆன்மாக்கட்கணுத்தன்மையேல் ஒருகால் சர்வாங்க சுக உதயத்திற்குக் கரசிரசரணப்பிரேரணை கூடாமையின். யாதீண்டுபுதுமைபாயகற்பனமோ, கிளம்புகை, செல்லை, வருகைக், கேள்விலேறோராற்றாற் பெறப்படாமையானே, “அணுவே இவ்வான்மா, எதனை இவை பந்தியாநிற்குமோ, அறமும் மறமும்.” “கேசநுனியின் நூற்றிலொரு கூறு” என்பதாதி சுருதிகளில் நேரே அணுத்தன்மைக் கேள்வியானே அணுக்களே ஜீவர்கள் ஆவர்கள். அவர்கள் அணுக்களாயிருந்தபோதினும் விளக்கொளி நியாயத்தானே பற்றுக்கோட்டினும் வேறுகிய இடவிசேட வியாபியாய குணங்கள் ஞானசுகாதிகள் ஆதலின் சர்வாங்க சுகப்புலப்பாடினமைப்பினன்றும். “துரோணம் பிருகஸ்பதியின் பாகமாம்” என்பதாதி ஸ்மிருதியை அனுசரித்து ஜீவர்கட்கு அங்கிசமுண்மைப்பின். கரசிர சர

ஹித்தொடர்புற்றவற்றில் சுகதுக்காதி ஏககாலத்துதித்த
லும், காயசமுதாயங்களிற் சேர்ந்தவற்றில் போகிகட்குப்
போக வைசித்திரியமும், யாதொருகூடாமையையும் உடைய
னவாகாவாம். இவ்வாறாகவே ஜீவர்கட்கு அணுத்தன்மைபுண்
மையானேசங்கரமின்மைபின்சுகதுக்காதிவிவத்தையும்விபுரா
கிய ஈசுவரரினின்றும் பேதமும் என்பதாம். இதிலியம்பப்
பெற்றுளது அத்வைத தீபிகையில்:— இவ்வாறாயினும் யாங்
ஙனம் விவத்தையின்றுணிபாம், சைத்திரனது பாதத்தில்
வேதனை, சிரசில் சுகமெனத்தன்னங்கிச பேதத்திலிருக்கும்
சுகதுக்க அனுசந்தானம் போலும், மைத்திரனிடத்திருக்
கும் சுகதுக்க அனுசந்தானத்திற்கும் நிக்க முடியாமையுண்
மையின்; சைத்திரனுக்குத் தன்னங்கிசத்தினதே போலும்
மைத்திரனது பேதம் சமானமேயாம். காயவியூகத்தலத்திலோ
விபாகத்தைபுற்றுப்பிறவிடத்தே விரியுமாற்றலையுற்ற அங்கி
சங்கட்கு ஜீவனினின்று மின்றியமையாமல் வேற்றுமைபுற
வேண்டியிருத்தலினாலும், அங்கிச அங்கி கட்குன்னாற் பே
தா பேதம் அங்கிகரிக்கப் பட்டிருத்தலினாலும். சத்த பேதமா
னது அனனுசந்தானப் பிரயோஜகம் எனக்கூறற்க; சத்தத்தன்
மையோ பேதத்திற்கு அங்கிச அங்கிசிபாவ உடநிகழ்ச்சித்தன்
மையின்மை யேனும், அபேத உட நிகழ்ச்சித்தன்மையின்மை
யேனும்ஆம். ஆதியதாகாதாம், “பரமான்மாவிற்கிவனங்கிசன்”
“எமதங்கிசம் ஜீவலோகம்” “அங்கிசம்பன்மையாய்ப்பகரலின்”
என்னும் மறைமிருதி சூத்திரங்களான் ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மாம்
சத்தன்மைப் பிரதிபாதனத்தானேபிரஹ்மஜீவர்கட்குப்போக்க
கலப்பின்வழக்காதலின். அற்றேல், ஜீவ அங்கிசங்கட்கு ஜீவன்
பொருட்டே போலும், ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மப்பொருட்டு
அங்கிசத் தன்மைபில்லை; மற்றோ, சந்திர பிம்பத்திற்குக்குரு

பிம்பம் நூறு கூறாமென்பதேபோல ஒப்புமையோடு கூடிய தனினும் குறைவுடைமை மாத்திரம் உபசாரமாய் அங்கிசத்வமெனின்? அதனினும் வேறுகிய முக்கிய அங்கிசத்வம் என்னே ஜீவன்பொருட்டு ஜீவரங்கிசங்கட்காவதோ, எஃகீண்டு அனனுசந்தானப் பிரயோஜக சரீரத்தில் புகுத்தப் பெறுமோ. ஆண்டு ஆடைப் பொருட்டு நூற்கட்கே போலும் ஆரம்பகத்தகைமை யணுகாதாம்; ஜீவனுக்கனாதித்தன்மையுண்மையின். மகாககனப் பொருட்டு கடககனாதிக்கே போலும் பிரதேசத்தன்மையுமில்லையாகும்; உளியாற் சிதறுண்டகற்சல்லி முதலியவற்றிற்கேபோலும் கண்டத்தன்மையுமில்லையாகும்; அணுத்தன்மையுண்மையானே இடமுண்மையின்மையினுனும் சேதிக்கப்படாமையினுனும் என்க. பின்னா பின்னப்பொருண்மை அங்கிசத்தன்மையென அங்கீகாரமாம் எனின்? அற்றன்றும்; அற்றாயினோ ஜீவ ஈசரர்கட்கும் ஜீவர்கட்கும் போகக்கலப்பின் வழக்காதலின். சுயமாகவே பின்னங்களாகிய அவற்றிற்குச் சேதனத்தன்மை முதலியவற்றானே அபேதமும் உன்னாலங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தலினுனும் சமூக சமூகிகட்குப்பேதா பேதங் கூறும் வாதியாய் நினது மதத்தில் ஒரு சமூகத்துள்ளடங்கிய ஜீவர்கட்குப்பரஸ்பரமும் அபேதமிருத்தலினுனும் தேவதத்த அபின்னசமூக அபின்னயஞ்ஞதத்தனோடு தேவதத்தனுக்கும் அபேதத்தை நீக்க முடியாமை யின். சம்யோகாதிகட்கும் ஜாதிகட்கும் அநேகத்தைப்பற்றியிருக்குந்தன்மையாயின் குண குணியாதிகட்குபேதமிருத்தலின் கடாபின்ன சம்யோக பின்ன படாதிகட்கும் கடாபேத மடைவதும் என்பதாதிபாய்க் கூறுமுன்னால் அதன் அபின்ன அபின்னத்திற்கும் அதனபேத நியமத்தையங்கீகரித்தலின். வேறு ஜீவர்களிடத்தும் பொதுவாயிருக்கும் சேதனத்தன்மை

முதலியதரும ஏகரூபத்தைதபுடைய ஏகசமுகத்தூள்ளடங்கிய தன்மை முதலியவற்றானே யாக்கப்பெற்ற அபேத விலக்ஷணமாகியவே தபேதம்அங்கிசஅங்கிசிகட்குளதாம்,பேதத்திலும் அனுசந்தானப்பிரயோஜகம் ;எதனையிண்டதிப் பிரசங்கமின்மையின் பொருட்டுக் கூறவேட்கைப்படலாமோ என்னற்க; அவ்வாறாகவே அதற்கே சிறப்பித்துக்கூறவேண்டுந்தன்மைபுறுதலின். தரும ஏகரூபமுடைமை முதலியவற்றானே ஆக்கப்பெறுத்தகைமை அங்கிச அங்கிசிகளின் அபேதத்திற் சிறப்பாமெனின்? அன்றும், ஜீவ அதனங்கிசங்கட்குச் சேதனத்தன்மை முதலியதரும ஏகரூபமுடைமைபுண்மையானும் ஏகசரீர அவச்சேதத்திலும் காய வியூகச் சேர்க்கையிலும், சமுகத்தன்மையானும் அவற்றினபேதத்தில் தர்ம ஏக ரூபமுடைமையாதியாலாக்கப்பெற்றதாந்தன்மைச்சும் இருப்புண்மையின். தரும ஏகரூபமுடைமையாதிலாக்கப்பெற்ற அபேதாந்தர இருப்பிலும் ஜீவஅதனங்கிசங்கட்கு அங்கிச அங்கிசிபாவப் பிரயோஜக அபேதம் அதனாலாக்கப் பெற்றதல்லவாமெனின்? அற்றன்றும், அவற்றிற்குபேத இருமையின்மையின். நின்மதத்தில் அதிகரணமைக்கியமாகிய வழி பேதத்திற்காதல்அபேதத்திற்காதல், பிரதியோகி பேதத்தாலேனும் அதனாகார பேதத்தாலேனும் அநேகத்தன்மையை அங்கீகரிபாமைபின். ஆகையான் முதற்பக்கத்தில் அதிப்பிரசங்கம் திரநிலை பெற்றதேயாகும். இதனானே இரண்டாவது பக்கமும் நீக்கப்பெற்றதாம். அபேத உட நிகழ்விண்மைப் பேதத்திற்கு அனுசந்தானப்பிரயோஜகத்தன்மையேல் மொழிவுற்ற முறையாய் நின் மதத்தில்ஜீவப்பிரமங்கட்கும்ஜீவர்கட்கும்அபேதமுமிருத்தலினானே அதிப்பிரசங்கத்தை நீக்க முடியாமைபின். அற்றேல் அபேதப் பிரத்யக்ஷம் அனுசந்தானத்திற் பிரயோஜகம் என அதனின்மை

அபுறவே அனனுசந்தானம், தனக்குத்தனதபேதமும் தனதங்கிச
 அபேதமும்பிரத்யக்ஷமாம்என அதனைக்காண்பவனுக்குத் துக்கா
 தியனுசந்தானம் ஆம் வேறு ஜீவனாலபேதமிருந்தபோதிலும்
 அவனப்பிரத்யக்ஷனாதலின் அத்துக்காதியனுசந்தானமில்
 லையாம். முற்பிறப்பின் ஸ்மரண முடையவர்க்கு முற்பி
 றப்பி லுளதாய வடிவத்தானும் அபேதப் பிரத்யக்ஷமுண்
 மையின் அவ்விருத்தாந்த அனுசந்தானமாம். மற்றைய
 ஈர்க்கஃதின்மையின் இல்லையென்பதாதியாவும் இனிது பொரு
 ந்தும் எனின்? ஆயின் ஏகான்மவாதத்திலும் சர்வாத்மதன்மை
 யை நீக்கும் அஞ்ஞான மறைப்பால் சைத்திரனுக்கு ஸைத்திர
 ஆத்மாதியபேதப்பிரத்யக்ஷமின்றும் என அதனானே சர்வவிவ
 ததைகளும் பொருந்தலின் சுருதிவிருத்த ஆன்மபேத அங்கீ
 காரம்வீணும், இன்னணமாயினும் பிரபஞ்சதத்வவாதியாகியநி
 னக்குவிவததையின் நிர்வாகமின்றும்; எல்லாமுணருமீச்சுருக்
 குண்மையாக ஜீவாந்தர அபேதப்பிரத்யக்ஷம் இன்றியமையாதா
 தலின் துக்கிகளாகிய ஜீவர்களுடத்தில் யான்றுக்கியென்னும்
 அனுபவ அடைவாதலின். எமது மதத்திலோ ஈசுவரர் தமத
 பின்ன ஜீவர்பாலற் சம்சாரத்தை பிரதிபிம்ப வதனத்தில்
 மலினத்தன்மை யிருப்பதே போலக் கண்டும் பொய்ம்
 மைத் துணிபானே சோகிப்பதில்லையென இவ்வழக்கின்றும்.
 உளதாகுக இது :--அம்சபேதமாகா தொழிக, காரகா சரணாதி
 களினதூஉம் காயவியூகத்தினதூஉம் பிரேரகமாகிய ஆன்
 மதீபத்திற்கு ஞானப் பிரபை வியாபகமாபுளதென அதுவே
 சர்வப்பிரேரகமாகுமெனின்? ஆகாதாம், ஞானத்தைப்போல
 ஆன்மதருமமாகிய சுகதுக்கபோகத்திற்கு ஞானத்தைப்பற்றி
 பொருந்துதல் சம்பவியாமையானே கரசரணாதி அவயவ
 பேதத்தானும் காயவியூகவானுக்குக் காயபேதத்தானும்போக

வைசித்திரிய அபாவ வழக்காதலின். சுகதுக்கபோகாதிஞான
தருமமேயாம் ஆன்மதரும மன்றமுமென வங்கீகரிக்கின்ற
அதன் வைசித்திரியத்தானே ஆன்மகுணமாகிய ஞானத்திற்
குப்பேதஞ்சித்தித்தபோதினும் ஆன்மாவிற்குப்பேதஅசித்தியி
னானே போக வைசித்திரியாதியானே ஆன்மபேத நீக்கங்கூடா
மைபிணனும் போகாதிபிணசிரயமாகிய ஆன்மாவிற்கணுத்தன்
மை யுண்மைபிணனேகாயந்தோ றும்பிரிவுபட்டிருத்தலின் அத்
ன் வியாபித்தன்மைவாதத்திற் போலும், அதனபேத வாதத்
திற்போலும் சர்வதருமக்கலப்பினடைவின்ருமெனமதஹானி
பிணனும். ஆகையால் ஜீவனுக்கு அணுத்தகைமையையங்கீகரி
த்தலினானே விவத்தைதைய விளம்பல் பொருத்தமின்றிய
தேயாம் என்க. அதனானே ஈசுரரினின்றும் அதற்குப்
பேத சாதனம் கூடுமென்பதுங் கூடாதாம் ; கிளம்பு
கை முதலியவை கேட்கப்படுதலினனும் நேராக அணுத்வங்
கேட்கப்படுதலினனும். அணுஜீவனெனக் கூறும் நினது மத
த்தில் “அதைச்சிருஷ்டித்து அதிலே புகுந்தது உட்புகுந்தது
ஜனங்களின் நியந்தாவாம், பரனுக்குப்பாதிபிடனாகிய இருதய
ஆகாயத்திடைமதிக்குகையில் புகுந்தன” என்பதாதி சுருதிக
ளில் பிரவேசாதி கேட்கப்படுதலினனும்; “அவ்விது அணு
எனதுள்ளிருதயத்தில் இவ்வான்மாவுளது நெல்லினும் கோது
மைபினும் அணுதரமாயது” என்னும் சுருதியில் நேரே அணு
த்தன்மை கேட்கப்படுதலினனும் ஈசுரரும் அணுவேயாவர்
எனயாங்ஙனம் ஈசஜீவர்கட்கு விபுத்தன்மைபணுத்தன்மைக
ளால் பேதந்துணிதல் யாங்ஙனம்? அற்றேல், “ஆகாரம் பேர
ற்சர்வகதமும் நித்தியமுமாம் தேவலோகத்தினும் அந்தரிக்ஷ
லோகத்தினும் உயர்வாயதாம்” என்பதாதி கேட்கப்படுதலின
னும், சர்வப் பிரபஞ்ச உபாதானத் தன்மைபுண்மைபிணனும்.

பரனுக்குச் சர்வகதத்தன்மை துணியப் பெறுதலின் அதன ணுத்தன்மைச்சுருதிகள் உபாசனையின் பொருட்டனவாம், கிரகிக்க முடியாத தன்மைக்கருத்துடையனவாகத்தான் கொ ள்க. பிரவேச சுருதிகளோ சரீராதிபுபாதிபினுனே நிர்வகிக்க த்தக்கனவாம். ஜீவன் கிளம்புகை முதலிய சுருதிகளும் மதிமுத லிய உபாதிபினுனே நிர்வகிக்கமுடியுமெனச் சங்கியாதொழி க; “அச்சீவன் கிளம்பியதையனுசரித்துப்பின் பிராணன் கிள ம்புகின்றது” எனப்பிராணனெனப் பெயரிய புத்தி கிளம்புவ தன்முன்னரே ஜீவன் கிளம்பும்வசனங்காணப்படுதலின். “அங் றன்அறிஞன்நாமரூபங்களினின்றும்விடுபடவே மேலினும் மே லாகிய திவ்ய புருடனையடைவன்” என நாமரூபம் விடுபட்டபி ன்பும் கதிகேட்கப்படுதலினுனும். “அஃதெங்ஙனம் சகமானது கிருக உபகரணங்களோடு கூடியதாகிச் சப்தித்துக்கொண்டு செல்வது பேலவே ஜீவனுனவன் ஈசரரால் பிரேரிக்கப்பட்டவ னாகிப் பரலோகத்தைதயடைவன்.” என இயற்கையாயகதியாசிர யசகடதிருஷ்டாந்தக் கூற்றனுமெனின்? இது சாரமுடைய தன்றும், அவ்விது மகானுநிய பிறப்பற்ற ஆன்மா எவ்விது விஞ்ஞானமயமாமோ” “கடத்தால் வளைபட்ட ககனம் கடத் தைக்கொடுசெல்லின்கடம்செல்லுமேயல்லாது ஆகாயம் செ ல்லாதாம் அது போன்றே ஜீவன்ககன துல்லியனாவன்.” என்ப தாதி சுருதிகளில் ஜீவனுக்கும் விபுத்தன்மைக்கேள்வியினுனே நின்மதத்தில் பிரகிருதிக்கே ஜகதுபாதானத் தன்மைபுண் மையின் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகதுபாதானத்தன்மையின்மையின் ஜீவனுக்குக் காயவியூகத்திருக்கும் விசித்திர சகதுக்க உபாதா த்தன்மையைப்போல அணுத்தன்மையிருப்பினும் ஜகதுபாதா னத்வ சம்பவ முண்மையானும். ஆதலின் அதற்குச் சர்வகதத் தன்மை துணிவின்மையின். பிரஹ்மப்பிரவேச சுருதிகட்ருத்

சரீர உபாதியுடைமையைக் கற்பித்த வழி ஜீவன் கிளம்புகை முதலிய சுருதிகட்கும் புத்தியுபாதியுடைமையங்கீகாரசம்பவ மாதலின். “பஞ்சவிருத்தி மனம் மானுமுபதேசிக்கப்படும்” (பஞ்சவிருத்திர பஞ்சப்பிராணன்) என்னுஞ் சூத்திரபாடியத் தில் புத்தி பிராணன்களுக்குக் காரியபேதத்தானே பேதம் பிரதி பாதித்திருத்தலின் புத்தியைபுபாதியாகவுடைய ஜீவன் முதலில் கிளம்பிய வழி பிராணனது பின் கிளம்புகை பொ ருந்துதலின். நாமரூபம் விடுபட்டபின்னர் பிரஹ்மப்பிராப் திச்சிரவணத்திற்கு அடையுஞ் சீவனிடத்திற் போல அடை யத்தக்க பிரஹ்மத்தின் கண்ணும் விபுத்வவிரோதித்தன்மையு ண்மையின் பிராகிருத நாமரூபம் விடுபட்ட பின்பும் அப்ரா கிருதலோக விக்ரகாதியுபாதியினானே பிரஹ்மத்திற்கு அ டையத்தக்கதாந் தகைமையைக் கூறும் வாதிமதத்தில் அடை யும் ஜீவனுக்கும் அப்பிராகிருததேகேந்திரியாதிகளின் உண் மையானே அதனுபாதியில் பிரஹ்மப்பிராப்திசிரவணவிரோத மின்மையின் இயற்கையாகிய கதியினாசிரயமாகிய சகடதிருஷ்ட டாந்த சிரவணமாத்திரத்தால் ஜீவனுக்கு இயற்கையாயகதி சித்தித்தவழி “குகையுட் புகுந்தன” வென இயற்கையாயபுகு தற்றுணர்பு இன்றியமையாததாதலின் பிரஹ்மஜீவ உபயத்திற் சேர்ந்த ஒரு புகுதற்பதத்திற்கு ஒரு ரூபப் பிரவேச பரத்வங் கூறவேண்டியிருத்தலின். ஆகையாற் பிரமதத்தில் பிரஹ்மஜீவர் கட்குவிபுத்தன்மை அணுத்தன்மைவிவத்தை பொருந்தாமை யின். ஆகையாற் பேதசித்தியின்பேரரசை சேய்மையில் நீக்கத் தக்கதாம். எமது மதத்தில் பிரஹ்மாத்மைக்கிய பரமாகிய மகா வாக்கியத்தையனுசரித்து அவாந்தர வாக்கியங்கட்கடைவித்த லின் சொரூபமாகவே ஜீவனுக்கு விபுத்தகைமையாம், உபாதி சம்பந்த ரூபத்தானே பரிச்சேதமாம் எனஉபய சுருதிகளின்

பிரதிபாதனம் ஸ்ரீமத் பாடியாதிகளில் வெளியாம். ஆதலின் அசேதனப்பிரபஞ்சத்திற்குப் பொய்ம்மை முண்டையின் சேதனப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பிரஹ்ம அபேத முண்டையினானும் வேதாந்தங்கட்கு அத்விதீயமாகிய வித்தையினானே அடையத் தக்கதாய் பிரஹ்மத்தில் சமன்வயஞ் செய்தற்குயாதொரு முன்னுமின்றாகு. மென்றுணர்க.

3-வது பரிச்சேதம்.

32-வது கருமங்கள் விவிதிஷையின் சாதனமாதல்.

அற்றேல், வித்தையினானே பிரஹ்மத்தினடைவு யாங்குனம்? கருமங்கட்கும் அதனடைவானே துத்தகைமை ஸ்மரிக் கப்படுதலின். “அதனடைவேது விஞ்ஞானம் கருமமுமறைந் துளதருனியே” என ஸ்மரிக்கப்படுகின்றது. உண்டையே “அயல் நெறியில்லை” என்னும் சுருதியினானே நித்திய சித்த பிரஹ்ம அடைவு கழுத்திற்கிடந்து மறந்த கனகமயபாலையை யடைவுற்றது போலாகவே வித்தையினும் வேருகியதற்குச் சாதனத்தன்மை அசம்பவமாதலினானும். பிரஹ்ம அடைவில் பரம்பரையானே கருமாபேக்ஷமாத்திரபாலாம் அத்தகைய ஸ்மிருதி. ஆயின் யாண்டு கருமங்கட்குபயோகம்?

ஈண்டுப் பாமதியை யினிது தொடர்ந்தோர்:—“அவ்வி தனை வேதாத்தியயனத்தானும் யாகத்தானும், தானத்தா னும், தபசானும், உண்டியை யொடுக்கலானும் பிரஹ்மணர் அறிய விரும்புகின்றனர்” என்னும் சுருதியினானே வித்தையைச் சம்பாதிக்கும் வாயிலாய்ப்பிரஹ்ம அடைவின் உபாய பூதமாகிய விவிதிஷையின் கண்ணே உபயோகமாம். அற்றேலிட்டம்

பட்ட வித்தைப்பில் உபயோகம் ஏனாகமாட்டாது? ஆகாதாம்
 விசுவாசியின் பொருட்கு முக்கியத்தகைமைபுண்மைப்பின்; வித்
 தையின்சாதனத்தன்மைபுண்மைப்பின் வித்தைப்பினுதயம்வரை
 யனுட்டிக்கத்தக்கனவாகும் வித்தைப்பின் சாதனங்களென்னும்
 சமதமாதிகள்; விவிதிவைப்பின் சாதனமாதவினான் மிக வெளிக
 ளாம் யாக முதலியவைகள்; என்னும் சர்வாபேக்ஷாதிகரணபா
 டியத்தானும் என்க. அற்றேல் விவிதிவைப்பின் பொருட்டு
 யாகாதியின் அனுஷ்டானஞ் செய்பவனுக்கு வேதன விஷ
 யக இச்சைபுடைமையேல் விவிதிவைப் சித்தமாதின்
 அஃதின்றேல், வேதன உபாயமாகிய விவிதிவைப்பில் இச்சை
 யின் அசம்பவத்தால் விவிதிவைப்பின் பொருட்டு யாகாதியனு
 ஷ்டானங்கடாமையின் யாகாதியட்கு விவிதிவைப்பில் விதி
 யோகம் பொருந்தாதாம். எனின்? அற்றன்றும், அன்னத்தே
 வத்தானே இளைத்தவனுக்கு அதனை நீக்கும்பொருட்டு அன்
 னபக்ஷண விஷயக அதிக அவாவிருந்தபோதினும் மிகுதி
 யாய அஜீர்ணாதியாலாக்கப்படும் நாடி விஷமத்தன்மைத்
 தோடத்தால் ஆண்டுப்பிரவிருத்திவரையமுள்ள ருசி புண்டா
 வதின்னும் என அந்தருசியையுண்டாக்கும் ஒளடதத்தைக்கொ
 ள்வதேபோல, நிரதிசய ஆனந்த ரூபமாகியது பிரஹ்மம், அத
 னடைவில் வித்தைசாதனம் என்னும் பொருளில் முன்னநே
 கம் பிறவிகளில் அனுஷ்டித்த பயன்வேண்டாமையோடுகூடிய
 நித்திய நைமித்திக கர்மங்களானே புண்டாக்கப்பட்ட மனத்
 தூய்மைமகிமைபானே அடைவுற்ற விசுவாசிக்குப் பிரஹ்ம அ
 டைவிலும் வித்தைப்பிலும் அதனதிசமாய அவாவிருந்தபோதி
 னும் முன்னநேகம் பிறவிகளின்றேடிய ஆஸ்திககாமுகனுக்கு
 அகற்றத்தக்க கருமத்திற்போல விடப்போகத்தில்கு முற்கியைச்
 சம்பாதிக்கும் அநேகபாபதோஷத்தால்தடைப்பாடுகளுண்டா

தலின் வித்தைதயின் சாதனமாகிய சிரவணாதிகளில் பிரவிருத்தி வரையுமுள்ள ருசிபுண்டாவதில்லை யெனப்பிரதிபந்தக நீக்க வாயிலாக அதனைச் சம்பாதிக்கும் யாகாதியனுஷ்டானங்கூடலி னென்பதாம்.

33-வது கருமங்கள் பிரஹ்மஞான சாதனமாதல்.

விவரணாஸாரிகள் கூறுவதாவது:— பகுதிவிசுதிப் பொருள்களுக்குள் விசுதிப் பொருட்கு முக்கியத்தன்மை யென்னும் சாமானிய நியாயத்தானே அவாவிடத்தன்மைபி ல்சத்தத்தாற் போதிக்கப் பெற்றதேயாகும் சத்தஞானசாத னத் தன்மைச் சேர்க்கையெனச் சுவர்க்ககாமாதி வாக்கியத் தில் சித்தமாய விசேட நியாயத்திற்குப் பலமுடைமையுண் டையினுனும் “குதிரையாற் செல்ல விழைகின்றனன் வாளால் வேட்ட விழைகின்றனன்” என்பதாதி இலௌகிகப்பிரயோக த்தில் அசுவாதி ரூபசாதனத்திற்கும், “அது தேடத்தக்கது அது அறிவான் வேட்கத்தக்கது மனனிக்கத்தக்கது நிதித்தி பாசிக்கத்தக்கது” என்பதாதி லைவதிகப்பிரயோகத்தில் விசுதி ப்பொருள் விதிக்கும் சந்விசுதி கூறிய இச்சையின் விடய த்திலேயே சுமனாதியில் அன்வயம் வற்பன்ன மாதலின்னும்; பகுதிபகர்ந்த வித்தைதயில் மகமுதலியவற்றிற்கு விநியோகமா ம். அந்தேல், அவ்வாறாயின் வித்தைதயுதயமாகும் வரைகருமா னுஷ்டான அடைவால் “தியாகித்தவனானே அஃதறியத் தக்க தாம்.” என்பதாதி சுருதிசித்தமாகிய கருமத்தியாகரூபமாகிய சம்பாசத்திற்குவித்தைதயின்பொருட்டாந்தன்மைபிடிக்கப்படும் னெனின்? ஆன்றும், விரையை விரைப்பதன்முன் னுமுதல் அத ன் பின்னுழாமையென உமுதல் உழாமைகளானே நென் முத லீடவை முனைப்பதேபோல “யோகத்திலேற விழைமுனி

தனக்குக் கருமங்காரணங்கழறப் பெறுமே, யோகத்தாலேறிய
யோகிக்கேயோ, சமமே காரணஞ்சாற்றப் பெறுமால்.” என்ப
தாதிவசனத்தையனுசரித்து மனத்தூய்ம்மையில் அறியும்
வேட்கைவடிவ ஆன்மாவையறியும் ஆற்றல் உறும்வரை கரு
ம அனுஷ்டானமெனவும் அதன்பின் சந்யாசமெனவும் கரும
அதன் சந்யாசங்களானே வித்தைபினுதயத்தை யங்கீகரித்த
வினான் நைஷ்கர்மியசித்திபினும் நிகழ்த்தப்பட்டதன்றோ:—
பிரத்தியக்கான்மாவை யுண்ணுமாற்றலை, கருமங்கண் மதிக்குக்
கதுவுமாதந்து, தூய்மைவாயிலாய்ப்பயனுடையனவாய், விட
வேதக்கனவாகிவாழும், கடுமழைபீற்றிற் கனமேபோலும், கரு
மங்கட்குவித்தையின் பொருட்டாந்தன்மைப் பக்கத்திலும்
அறையும் வேட்கைவரையுமே யெனக்கரும அனுஷ்டானத்
தில் அறியும் வேட்கைத் தகைமைப் பக்கமாதலின் யாது
பேதமெனின்? இது பேதமாம்:—கருமங்கட்கு வித்தையின்
பொருட்டாந்தகைமைப் பக்கத்தில் வாயில் வடியமாகிய
அறியும் வேட்கை கிடைத்த பின்னர் விடப்படுவதாயினும்
பயன் கைவரும்வரையிருக்கும் நினிருத்தியை முக்கியமாகவு
டைப்பசிற்ப்புறு குரு, லாபம், இடையூறிலாதகேள்வி, கருதன்,
முதலிய சாதனங்களைச்சம்பாதித்து வித்தையை யுண்டாக்குந்
தகைமை நியமமுளதாம். அறியும் வேட்கைப் பொருட்டாந்
தகைமைப் பக்கத்திலோ, கேள்வி முதலியவற்றில் முயல்வை
யுண்டாக்கு மாற்றலையுடைய வேகவிழைவைச் சம்பாதிக்கு
மாத்திரையானே பயனடைத்தன்மையாமென இன்றியமை
யாது வித்தையை யுண்டாக்குந் தகைமை நியமின்றும். “பா
வனுக்கு இந்நாற்பது சமஸ்காரங்கள்” என்னும் ஸ்மிருதி
மூலத்தில் கருமங்கட்கு, ஆன்மஞான யோக்யதையைச்

சம்பாதிக்கும் மல நீக்ககுண ஆக்க வடிவ சமஸ்கார பொருட்
டதாத் தன்மைப் பக்கத்திற் போலு மெனப்புகல்வர்.

அற்றேல், எக்கருமங்கட்கு உதாகரிக்கப்பட்ட கருதி
யினானே விநியோகம் உணர்த்தப் பெறுகின்றது? எண்டுச்
சிலர் கூறுவதாவது:—“வேதா னுவசனத்தால்” எனபிரஹ்மசா
நிதருமங்கட்கும் “யாகத்தாற்றானத்தால்” என இல்லா ழ்வான் ற
ருமங்கட்கும், “தவத்தால் உண்டியொடுக்கலால்” என வனம்வா
ழ்வான் றருமங்கட்கும் உபலக்கணமாமென ஆசிரமதருமங்கட்
கே வித்தைதயினுபயோகமாம். இதனானே “விதித்திருக்குந் தன்
மையுண்மையினுனும் ஆசிரம கருமமும்” எனச்சாரீரக சூத்திர
ரத்தில் வித்தைதயின் பொருட்டுக் கருமம் தனதாசிரமகரும
பதப்பிரயோக மென்பதாம்.

கற்பதருவிலோ ஆசிரம தருமங்கட்கே வித்தை
யுபயோகமென்பதாக இன்றும்,

என்னும் அதிகாரணத்தில் ஆசிரமிகளல்லாதவர்களாகிய
விதூராதிகளாலனுஷ்டிக்கப்பட்ட கருமங்கட்கும் வித்தைதயி
னுபயோகத்தை நிரூபித்திருத்தலின். முற்பிறப்பி லனுஷ்டிக்
கப்பட்ட மகமுதலியவற்றானே யார்க்கப்பட்ட அறியும்வேட்
கையையுடையவர்களாகிய ஆசிரமமற்ற விதூராதிகட்கு வித்
தைதயின் சாதன சிரவணாதிகளில் அதிகார நிரூபணமாத்திரக்
கருத்தையுடையது அவ்வதிகாரணமாம். அன்றி அவர்களால்
னுஷ்டிக்கப்பட்டகருமங்கட்கும் வித்தைதயினுபயோக நிரூப
ணக் கருத்தையுடையதல்லவாமெனச் சங்கியா தொழிக;
“விசேட அனுக்கிரகமும்” என, அதனதிகாரண சூத்திர அத
ன்பாடியங்களில் அவர்களாலனுஷ்டிக்கப்பட்ட ஜபாநிரூபவ

ருண மாத்திர தருமங்கட்கும் வித்தையினுபயோகத்தைக் கண்டத்தானே கழறியிருத்தலின். “விதித்திருக்குந் தன்மை யுண்மையினுனும் ஆசிரமகருமமும்” என்னுஞ் சூத்திரத்தில் ஆசிரமபதத்திற்கு வருணதருமங்கட்கும் உபலக்கணத் தன் மையிருத்தலின் என்னுங் கருத்தானே இயம்பப்பட்டது. ஆசிரம தருமத்தினும் வேறாயவற்றிற்கும் உளதாம் வித்தையுபயோகம்; ஆனால் நித்தியங்கட்கே அவற்றின் பயனாகிய பாவக்ஷயத்தை வித்தையவாவுகின்றது, காமியங்களினது பயனாகிய துறக்க முதலியவற்றை இன்றும்; ஆண்டுப்பகுதியிற்றுணியப் பெற்ற உபகாரமா மங்கங்களை மாற்றியவழி பகுதியிலுற்ற உபகாரத்தினும் வேறாகிய உபகாரகற்பணை யாகாததேபோல ஞானத்தில் இனிது சேர்க்கப் பெற்றனவாகிய மகமுதலியவற்றிற்கு நித்திய சித்த பல பாவக்ஷயத்திற் கயலாய் நித்திய காமியப் பொதுவாக வித்தை யுபயோகியுபகாரகற்பணைகூடாதென்பதாம்.

சம்க்ஷேப சாரீரகத்திலோ:—நித்தியகருமங்கட்கும் காமியகருமங்கட்கும் விநியோகம் விளம்பப்பட்டுள்ளது. யாகாதி சப்தம் சமமாதலின் பகுதியிற் சித்தமாகிய உபகாரப்பதார்த்தங்கட்குச் சித்தமாகிய பகுதி சம்பந்த உபகாரத்தை மாற்றும் வாயிலானே விசுதிகளில் மாற்றுதலானே ஒற்றுமையாம்; பதார்த்தங்களினுடைய மாற்றுதலின் பின்னுபகார கற்பணைகூடாதாமென ஆண்டுப் பகுதி சம்பந்தமாகிய உபகாரத்தினும் வேறாகிய உபகார கற்பணை யடைவின்றும். ஈண்டோ பிரத்தியக்ஷ சருதியினானே முதற்கண்ணே இனிதுசேர்க்கப்பட்ட யாகாதிகட்கு, உபதேசிக்கப்பட்ட அங்கங்கட்கே போலும் பின்னர்க் கற்பிக்கத்தக்க உபகாரம், முதலிலுணர் விநி

வித்தையின் சாதனமாகிய சிவனானதிகளில் பிரவிருத்தி
பெறுவதற்கு ருசிபுண்டாவதில்லை யெனப்பிரதிபந்தக நீக்க
வாயினால் அதனைச் சம்பாதிக்கும் யாகாதிபனுஷ்டானங்கூடலி
யென்பதாம்.

33-வது கருமங்கள் பிரஹ்மஞான சாதனமாதல்.

பிரவானுஸாரிகள் கூறுவதாவது:— பகுதிவிசுதிப்
பெறுவதற்கு விசுதிப் பொருட்கு முக்கியத்தன்மை
வாய்ந்தும் சாமானிய நியாயத்தானே அவாவிடத்தன்மையி
வாய்ந்ததாய் பொதிக்கப் பெற்றதேயாகும் சத்தஞானசாத
னத்தன்மைச் சேர்க்கையெனச் சுவர்க்ககாமாதி வாக்கியத்
தேவநீத்யாய விசேட நியாயத்திற்குப் பலமுடைமையுண்
வாய்ந்தும் “குதிரையாற் செல்ல விழுகின்றனன் வாளால்
செல்ல விழுகின்றனன்” என்பதாதி இலௌகிகப்பிரயோக
த்தின் அசுவாதி ரூபசாதனத்திற்கும், “அது தேடத்தக்கது
அது அறிவான் வேட்கத்தக்கது மனனிக்கத்தக்கது நிதித்தி
யாசிக்கத்தக்கது” என்பதாதி லைதிகப்பிரயோகத்தில் விசுதி
பொருள் விதிக்கும் சந்விசுதி கூறிய இச்சையின் விடய
நிதிவேயே சமனாதியில் அன்வயம் வற்பன்ன மாதலின்னும்;
பகுதிபகர்ந்த வித்தையில் மகமுதலியவற்றிற்கு விரியோகமா
ம். அற்றேல், அவ்வாறாயின் வித்தையுதயமாகும் வரைகருமா
யுஷ்டான அடைவால் “நியாகித்தவனானே அஃதறியத் தக்க
தாம்.” என்பதாதி சுருதிகித்தமாகிய கருமத்தியாகரூபமாகிய
சம்பாதித்திற்குவித்தையின்பொருட்டாந்தன்மைபிடிக்கப்படும்
வாயின்? அன்றும், விரையை விரைப்பதன்முன் னுமுதல் அத
ன் பின் னுழாமையென உமுதல் உழாமைகளானே நென் முத
லாவை முனைப்பதேபோல “யோகத்திலேற விழைமுனி

தனக்குக் கருமங்காரணங்கழறப் பெறுமே, யோசத்தாலேறிய
யோசிக்கேயோ, சமமே காரணஞ்சாற்றப் பெறுமால்." என்ப
தாதிவசனத்தையனுசரித்து மனத்துய்ம்மையில் அறியும்
வேட்கைவடிவ ஆன்மாவையறியும் ஆற்றல் உறும்வரை கரு
ம அனுஷ்டானமெனவும் அதன்பின் சந்தாசமெனவும் கரும
அதன் சந்தாசங்களானே வித்தைபினுதயத்தை யங்கீகரித்த
வினான் நைஷ்கர்மபிசித்தியினும் கெழ்த்தப்பட்டதன்றோ:—
பிரத்தியக்கான்மாவை யுணருமாற்றலை, கருமங்கண் மதிக்குக்
கதுவுமாதந்து, துய்ம்மைவாயினாய்ப்பயனுடையனவாய், விட
வேதக்கனவாகிவாமும், கமிமழையிற்றிற் களமேபோலும், கரு
மங்கட்குவித்தையின் பொருட்டாந்தன்மைப் பக்கத்திலும்
அறையும் வேட்கைவரையுமே யெனக்கரும அனுஷ்டானத்
தில் அறியும் வேட்கைத் தகைமைப் பக்கமாதலின் யாது
பேதமெனின்? இது பேதமாம்:—கருமங்கட்கு வித்தையின்
பொருட்டாந்தகைமைப் பக்கத்தில் வாயில் வடியமாகிய
அறியும் வேட்கை கிடைத்த பின்னர் விடப்படுவதாயினும்
பயன் கைவரும்வரையிருக்கும் சிவிருத்தியை முக்கியமாகவு
டைய சிறப்புறு குரு, ஸாபம், இடையூறிலாதகேள்வி, கருதன்,
முதலிய சாதனங்களைச்சம்பாதித்து வித்தையை யுண்டாக்குந்
தகைமை நியமமுளதாம். அறியும் வேட்கைப் பொருட்டாந்
தகைமைப் பக்கத்திலோ, கேள்வி முதலியவற்றில் முயல்வை
யுண்டாக்கு மாற்றலையுடைய வேகவிழவைச் சம்பாதிக்கு
மாத்திரையானே பயனடைத்தன்மையாமென இன்றியமை
யாது வித்தையை யுண்டாக்குந் தகைமை நியமின்றும். “யா
வனுக்கு இக்காற்பது சமஸ்காரங்கள்” என்னும் ஸ்மிருதி
மூலத்தில் கருமங்கட்கு, ஆன்மஞான யோக்யதையைச்

சம்பாதிக்கும் மல நீக்ககுண ஆக்க வடிவ சமஸ்கார பொருட்
டதான் தன்மைப் பக்கத்திற் போலு மெனப்புகல்வர்.

அற்றேல், எக்கருமங்கட்கு உதாகரிக்கப்பட்ட சுருதி
யினுனே விநியோகம் உணர்த்தப் பெறுகின்றது? நண்டுச்
சிலர் கூறுவதாவது:—“வேதானுவசனத்தால்” எனபிரஹ்மசா
ரிதருமங்கட்கும் “யாகத்தாற்றானத்தால்” என இல்லாழ்வான்
ருமங்கட்கும், “தவத்தால் உண்டியொடுக்கலால்” என வனம்வா
ழ்வான் றருமங்கட்கும் உபலக்கணமாமென ஆசிரமதருமங்கட்
கே வித்தைபிநுபயோகமாம். இதனுனே “விதித்திருக்குந் தன்
மையுண்மையினுனும் ஆசிரம கருமமும்” எனச்சாரீரக சூத்திர
ரத்தில் வித்தையின் பொருட்டுக் கருமம் தனதாசிரமகரும
பதப்பிரயோக மென்பதாம்.

கற்பதருவிலோ ஆசிரம தருமங்கட்கே வித்தை
யுபயோகமென்பதாக இன்றும்,

என்னும் அதிகாரணத்தில் ஆசிரமிகளல்லாதவர்களுடைய
விதாரதிகளாலனுஷ்டிக்கப்பட்ட கருமங்கட்கும் வித்தையி
னுபயோகத்தை நிரூபித்திருத்தவின். முற்பிறப்பி லனுஷ்டிக்
கப்பட்ட மகமுதலியவற்றானே யர்க்கப்பட்ட அறியும்கேட்
கையையுடையவர்களுடைய ஆசிரமமற்ற விதாரதிகட்கு வித்
தையின் சாதன சிவானுதிகளில் அதிகார நிரூபணமாத்நிரக்
கருத்தையுடையது அவ்விதிகாரணமாம். அன்றி அவர்களால்
னுஷ்டிக்கப்பட்ட கருமங்கட்கும் வித்தையினுபயோக நிரூப
ணக் கருத்தையுடையதல்லவாமெனச் சங்கியா தொழிக;
“விசேட அனுக்கிரகமும்” என, அதனதிகாரண சூத்திர அத
ன்பாடியங்களில் அவர்களாலனுஷ்டிக்கப்பட்ட ஜடாநிரூபண

ருண மாத்திர தருமங்கட்கும் வித்தையினுபயோகத்தைக் கண்டத்தானே கழறியிருத்தலின். “விதித்திருக்குந் தன்மையுண்மையினுமும் ஆசிரமகருமமும்” என்னுஞ் சூத்திரத்தில் ஆசிரமபதத்திற்கு வருணதருமங்கட்கும் உபலக்கணத் தன்மையிருத்தலின் என்னுங் கருத்தானே இயம்பப்பட்டது. ஆசிரம தருமத்தினும் வேறாயவற்றிற்கும் உளதாம் வித்தையுபயோகம்; ஆனால் நித்தியங்கட்கே அவற்றின் பயனாகிய பாவக்ஷபத்தை வித்தையவாவுகின்றது, காமிபங்களினது பயனாகிய துறக்க முதலியவற்றை இன்றும்; ஆண்டுப்பகுதியிற்றுணியப் பெற்ற உபகாரமா மங்கங்களை மாற்றியவழி பகுதியிலுற்ற உபகாரத்தினும் வேறாகிய உபகாரகற்பனை யாகாததேபோல ஞானத்தில் இனிது சேர்க்கப் பெற்றனவாகிய மகமுதலியவற்றிற்கு நித்திய சித்த பல பாவக்ஷபத்திற் கயலாய் நித்திய காமியப் பொதுவாக வித்தை யுபயோகியுபகாரகற்பனைகூடாதென்பதாம்.

சம்க்ஷேப சாரீரகத்திலோ:—நித்தியகருமங்கட்கும் காமியகருமங்கட்கும் விநியோகம் விளம்பப்பட்டுளது. யாகாதி சப்தம் சமமாதலின் பகுதியிற் சித்தமாகிய உபகாரப்பதார்த்தங்கட்குச் சித்தமாகிய பகுதி சம்பந்த உபகாரத்தை மாற்றும் வாயிலானே விசுதிகளில் மாற்றுதலானே ஒற்றுமையாம்; பதார்த்தங்களினுடைய மாற்றுதலின் பின்னுபகார கற்பனை கூடாதாமென ஆண்டுப் பகுதி சம்பந்தமாகிய உபகாரத்தினும் வேறாகிய உபகார கற்பனை யடைவின்றும். ஈண்டோ பிரத்தியக்ஷ சுருதியினுனே முதற்கண்ணே இனிதுசேர்க்கப்பட்ட யாகாதிகட்கு, உபதேசிக்கப்பட்ட அங்கங்கட்கே போலும் பின்னர்க் கற்பிக்கத்தக்க உபகாரம், முதலிலுணர் விநி

யோக நிர்வாகப்பொருட்டுத் துணியப் பெருதநாயினும் பொதுச் சத்தத்தாற் பொருந்தப்பெற்ற சகல நித்திய காமிய சாதாரணம் யாங்ஙனங் கற்பிக்க முடியாடற்போம். கருமங்க ளிற் கரும மீமாம்சகரானுமே உபகாரவாயிலாகப் பதார்த்தச் சேர்க்கையின்கண்ணே சித்த உபகாரநியமமாம்; பதார்த்தச் சேர்க்கையின்பின்புபகார கற்பனை செய்யினு அசித்தமாயி னும் இனிது சேர்க்கப்பட்ட பதார்த்தத்தை யனுசரித்து உபகாரங் கற்பிக்கத் தக்கதாம் என வுடன்பட்டே பாத அத்தியாயத் தொடக்கந் துணிதற்பொருட்டு உபகார வாயிலாக விசு திகளில் பகுதிச் சம்பந்தமாய சேர்க்கை பத்தாவதனானுதியில் பொருத்தப்பட்டது; மேலும், சித்தமாய உபகாரங் கிடையா மையின் நித்தியங்கட்கே இவ்விநியோகம் என அங்கீகரிக்கின் நித்தியங்களானே பாவக்ஷயமும், அதனானே ஞான உதய மும் அன்னியத்தாற் சித்தமாயவழி இவ்விநியோகம் வினும். அன்னியத்தா லஃதசித்தமாகியவழி ஞானத்தாலபேகித்கப்ப ட்டுபகாரஜனகத்தன்மைஅவற்றிற் துணியப்பெருதென்பது சமமாதலின் நித்திய காமிய சாதாரணமாகிய விநியோகம் நீக் கமுடியாததாம். அற்றேல், நித்தியங்கட்குப் பா கக்ஷயமாத்திர ஹேதுத்தகைமை அன்னியத்தானே துணியப்பெறினும் சிற ப்பாக ஞானோதயத்திற்குத் தடையாகிய பாவநிர்வாகமுடை மை துணியப்பெருதாம்; மற்றே, இவ்விநியோகமுதராய் வழி ஞான உத்தேசத்தானே நித்தியானுஷ்டானந்தா லின்றி யமையாது ஞானமுண்டாம், மாறாபினு தூய்மை மாத்திர மாம். ஞானோதயம் நியதமன்றும் என இவ்விநியோகம் பயனுடைதாமெனின்? ஆயின் நித்தியங்கட்கும் துணியப் பெருததேயாகிய ஞானோதயத் தடையாம் பாவநீக்கமும், ஞான சாதன விசிஷ்டகுருலாப சிவணமனனானுதியைத் தருமம்

அபூர்வமும் வாயிலாகக் கற்பிக்கத் தக்கதாமெனத் துணியப் பெறுத உபகார கற்பனை விசேஷத்தாற் சாமானிய சுருதியா னே சம்பாதிக்கப்பட்ட நித்தியகாமிய சாதாரண விநியோகம் ஒழிக்கப்படுமென்பதாம்.

அற்றேல், யாங்ஙனம் “கருமத்தானே கதுவுவான்பய னைச், சனகனே முதலோர் சார்ந்தனரன்றே” என்பதாதி ஸ்மரணத்தின் நிர்வாகம்? அதற்கு வித்தையின் பொருட்டாய கரும அனுஷ்டானபரத்தன்மையா மென்னற்க; விவிதிஷை வாக்கியத்தில் பிராஹ்மணக்கவர்க்கியானே பிராஹ்மணர்கட் கே வித்தையின் பொருட்டாய கருமத்தில் அதிகாரம் புலப்ப டுதலின். ஆகையால் ஜனகாதியரால் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட கரும ங்கட்கு நேராகவே முக்தி உபயோகம் மொழியத்தக்கதாம். இவ்வாறியப்பற்க; விவிதிஷாவாக்கியத்தில் பிராஹ்மண கிரக ணத்திற்கு மூன்று வருணத்தவரின் உபலக்கணத் தன்மை யிருத்தலின். இதில் புகழ்ப்படைத்த வார்த்திக ஆசிரியர் புகல் வதாவது:— பிராஹ்மணக் கவர்க்கி பிறங்குறு மீண்டு உயரிரு பிறப்போருபலக்கணமாம், ஆன்மவுணர்ச்சியில் யாவருக்கும் மே, அதிகாரப் பான்மை சமமாயமைதலின் (உணர்ச்சியில் ஆன்மபோதன சாதன யாகாதிகருமத்தில்) “வித்தையைவேட் டவன் மகமுதலியவற்றை நிலைபெறுத்துக்” வென மாறுபாடா கியவழி வித்யாசாம அதிகாரவிதியில் பிராஹ்மணபதத்திற்கு அதிகாரிவிசேஷ ஸமர்ப்பசத்தகைமை பொருந்தாதாம்; “உத் தேசிய விசேஷண மொவ்வாமைபின்” “சுவராஜ்ஜியகாம. அரசன் இராஜ சூயத்தான் வேட்க” வெனச் சுவராஜ்ஜியசாம அதிகார இராஜசூய விதியில் “சுவராஜ்ஜிய காமன் அரசனைக் கருத்தாவாகவுடைய இராஜசூயத்தானேவேட்க” வெனக்கருத்

தாவாக யாகவிசேஷணத்தன்மையானே விதேயமாகிய அரசனுக்கு, அரசனைக் கர்த்தாவாகவுடைய இராஜசூயத்தை அரசனல்லாதவன் சம்பாதிக்கக் கூடாமையின் பொருளால் அதிகாரிகோடியிற் புகுதலாதலே போல விவிதிஷை வாக்கியத்தில் யாகாதிகர்த்தாவாக விதேயப் பிராஹ்மணனுக்குப் பொருளால் அதிகாரிகோடியிற் புகுதலாம் எனப்பொருந்துவது மில்லையாகும். “எலாவாற்றாணு மவையே இருமைக்குறியான்” என்னுஞ் சூத்திரத்திற் பிறவிடத்தில் விதிக்கப்பட்ட மகமுதலியவற்றிற்கு விவிதிஷைவாக்கியத்தில் பலவிசேஷ சம்பந்தவிதி, அபூர்வயாகாதி விதியன்றாமென விவத்தை செய்யப்பட்டிருத்தலின் அடையப்பெற்ற யாகாதி அனுவாதத்தால் ஒரு வாக்கியத்தில் கர்த்தாவடிவகுண விதியும் பல சம்பந்தவிதியும் என உபய விதானத்தான் வாக்கிய பேத அடைவாதலின் இராஜ சூயவாக்கியத்தில் அரசனுக்குக் கர்த்திருத்தகைமைபிருத்தலின் விதேயத்தன்மையின்மைப் பக்ஷத்தில் அரசபதத்தோடுச்சரிதமாதன் மாத்திரத்தான்கிறப்புறுகாந்திருத்தகைமை இலாபம்போலும். ஈண்டுவாக்கிய அபேதப் பொருட்டுக் கர்த்திருத்தகைமையானே பிராஹ்மண அவிதானபாயினும் பிராஹ்மணபதத்தோடுச் சரிதமாதன் மாத்திரத்தான் பிராஹ்மணக்கர்த்தாவுடைமையிலாபத்தால் பிராஹ்மண அதிகார முடிவுபேராமென லேலாதாம்; பிறவிடத்தில் மூவருணத்திய அதிகார முடைமையின் துணியப்பெற்றவற்றிற்கு ஈண்டும் மூவருணத்திய அதிகாராத்மவித்தைப் பொருட்டான்தன்மையானே விதிக்கப்பட்டவையாய் மக முதலியவற்றிற்கு மூவருணத்திய அதிகாரத்தகைமை பொருத்த மாதவினானே விதிசம்சர்க்கஹீன பிராஹ்மணபதத்தோடுச் சரிதமாதன்

மாத்திரத்தான் அதிகாரக் குறுக்கஞ் சம்பவியாமைப்பின் பிரா
ஹ்மண பதத்திற்கு அடைவிற்குத் தக்கவாறு வித்தையதிகாரி
மாத்திர உபலக்கணத் தகைமையுசிதமாதலின்.

34 வது சூத்திரனுக்குப் பிரஹ்மவித்தையில் அதிகாரமின்
மையை நிரூபித்தல்.

அற்றேல், வித்தை யதிகாரி மாத்திர உபலக்கணத் தன்
மையேல் சூத்திரனுக்கும் வித்தையில் விழையுந் தன்மை சம்
பவித்தலின் அவனுக்கும் வித்தைப் பொருட்டுக் கரும அதி
கார வழக்காமெனின்? அற்றன்றும், அத்தியயனத்தாற் கவர
ப்பெற்ற தனதத்தியாய ஜன்னிய அதன் பொருண்ணானமுடை
யவனுக்கே வைதிகங்களிலதிகாரமாம் என அபசூத்திராதிகர
ணத்தில் அத்தியயன வேதவாக்கிய சிரவணாதி விதாரணாய
சூத்திரனுக்கு வித்தையினதிகாரம் நிடேதிக்கப் பட்டிருத்த
லின் “சூத்திரன் பொருட்டு மதியைக், கொடா தொழிக” என்
னும் ஸ்மிருதியினானே தொடக்கத்தானும் அவனுக்கு வித்
தை மகிமைபினு ணர்வினுபாய அசம்பவத்தால் அதனை விழை
தலாந்தகைமை பொருந்தாமையினானும் அவனுக்கு வித்தை
யின் மாட்டு அதிகாரமின்மையின் எனச் சிலரியம்புவர்.

மற்றையர் கூறுவதாவது:—சூத்திரனுக்கும் உளதே
யாகும் வித்தைப் பொருட்டாய கரும அதிகாரம். அவனுக்கு
வேத அத்தியயனம் அக்கினி ஹோத்திர முதலியவை யசம்ப
வாமாயினும் கண்டத்தாற் கழறப்பெற்ற சர்வ வர்ணாதிகார
ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷர மந்திர ராஜவித்தை முதலியவற்றின் ஜபம், பாவ
க்ஷயஹேதுவாகிய தபம் தானம் பாக யாகாதி சம்பவித்தலின்
வேத அத்தியயனத்தான் யாகத்தான் தானத்தான்” என்பதா
தி தனிக்காரகவேற்றுமைச் சுருதியானே விதாராதிகட்கு

வித்தைப்பொருட்டு ஐபதானாதிமாத்திர அனுஷ்டான அனு
மதியினுமும் வேதஅத்தியயனாதி சமுச்சய அபேகைப்பின்
மையின் சூத்திரனுக்கு வித்தையில் விழைவுறுந் தகைமை
அசம்பவமா மென்னற்க. “கேட்பித்திடுக வருண நான்கினையும்
அந்தணன்றன்னை யமைத்துமுன்பாக” என இதிகாசபுராண
சிரவணத்தில் நால்வருண அதிகாரஸ்மரணத்தானே, புராண
தியாலுணரப்பெற்ற வித்தையின் மகாத்மிய முடையவனுக்
கும் அதனவாவுண்மைய னுகலின் “சூத்திரன் பொருட்டு மதி
யைக்கொடா தொழிக”வென்னும் ஸ்மிருதிக்கும் அவனனுஷ்டி
த்திடுதற்குத் தகுதியாகாத அக்கினிஹோத்திராதி கரும
ஞானதான நிதேதபரத்தன்மையுண்மையின். அன்றாபிஹோ
அவனுக்குத் தனது வருண தருமத்தையும் உணருமுபாயஞ் சம்
பவியாமையானே, சூத்திரன் நான்காவது வருணத்தன் ஒரு
பிறப்பாளன், அவனுக்கும் சத்தியம் குரோதமின்மை, செனச
ம், ஆசமனம்; இதிற்கைகாற் கழுவலையா மென்ப ரொருவர்,
சிராத்தகருமம் தாதரைக்காத்தல் தன்மனை மகிழ்ச்சிஇருபிறப்
பாளரின் சேவை; என்பதாதிபாக அவனது தருமத்தைப் பகு
க்கும் வாக்கியங்கட்கு அனுஷ்டான மின்மை வடிவபொய்ம்
மையடைவுறுதலின். இவ்வாறாயின் அபசூத்திர அதிகரணத்
திற்கு விஷயமின்மை யெய்து மென்னற்க “சூத்திரன்பாற்பா
தகஞ்சிறிது மின்றும். சமஸ்காரத்திற்கருநனல்லன்” என்பதா
திஸ்மிருதியினுனே குருவினடைவெனப் பெயரிய வித்தையின்
அங்க உபநயன சமஸ்காரமற்றவனாகிய அச்சூத்திரனுக்கு
சகுண வித்தைகளிலும் நிர்ச்குண வித்தையின் சாதனமாகிய
வேதாந்தசிரவணாதிகளிலும், நிஷேதபரத்தன்மையுண்மையின்
நிர்க்குண வித்தையில் சூத்திரனுக்கும் விஷய செளந்தரியத்
தாலாக்கப்பெற்ற விழைவுறுந்தகைமையை நிதேதிக்கமுடியு

மையின் விதிக்கப்படாத அதன்கண்ணும் அதனினும் வேறாகிய அதிகார அடைவின்மையானே அந்நிதேதங் கூடாமையினானு மென்க. அவனுக்கு வேதாந்த சிரவணம் அசம்பவமாகியவழி வித்தைப் பொருட்டாய கரும அனுஷ்டான சம்பவமாகியவழியும் வித்தை புதயமாகாமையின் அவனுக்கதன் பொருட்டாய கரும அனுஷ்டானம் வாளாவன்றோ போமென்னற்க. அவனுக்கு வேதாந்த சிரவண அதிகாரமின்றேனும் பூர்வம்த் பகவத்பாதரவர்களால் “நான்கு வருணத்தானையும் கேட்பிக்க” எனவும் இதிகாச புராண முனார்வதில் நால்வருண அதிகாரஸ்மரண மிருத்தவின் வேத பூர்வமாகச் சூத்திரர்கட்கதிகாரமின்றும் என நிலைபேறும் என்பதாக அபசூத்திர அதிகாரண உபசங்கார பாடியத்தில் பிரஹ்மாத்மைக்கியபர புராணாதி சிரவணமாகிய வித்தையின் சாதனத்தில் அதிகாரங்காட்டப்பட்டிருத்தவின், வித்தைபுதய யோக்கிய விமல தேவசரீரத்தைத் திகழ்த்தும் வாயிலாய் முக்தியின் பொருட்டுண்டாகுமென மூவருணத்தினர்க்கும் கிரமமுக்திப்பயனுடைய சகுணவித்தையின் பொருட்டாய கரும அனுஷ்டானம் போலும் வேதாந்த சிரவண யோக்கிய மூவருணத்திய சரீரத்தை யாக்கும் வாயிலாக வித்தைபுற்பத்தியர்த்தத்தன்மையுண்டாம் எனச் சூத்திரனுக்கு வித்தைப் பொருட்டாய கரும அனுஷ்டான விரோதமின்மையினானும் என்க. ஆகையால் விவிதிவை வாய்க்கியத்தில் பிரஹ்மண பதத்திற்கு அடைவற்றபடி வித்தையதிகாரிமாத்திர விஷயத்தன்மையானே சூத்திரனுக்கும் வித்தைப் பொருட்டாய கரும அதிகாரம் சித்திக்கின்றதேயாகும்.

35 வது சந்யாச ஆசிரமத்திற்கு வித்தையினுபயோகித்தன்மை

அற்றேல் கருமங்கட்குச் சித்த சத்திவாயிலாய்வித்ததை. யினுபயோகமுளதாகுக; சந்யாசத்திற்கு எவ்வழியாக அதனுபயோகம்? சிலர் கூறுவதாவது: — வித்தையினுற்பத்திக்குத் தடையாகிய பாவங்கள் அனந்தமாதலின் சிலவை யாகாதியனுஷ்டானத்தால் நீக்கத்தக்கன; சிலவை சந்நியாச அபூர்வத்தானே நீக்கத்தக்கன வெனக் கருமங் கடுப்ப மனத்தாய்மை வாயிலாகவே சந்நியாசத்திற்கும் அதனுபயோகமாம். இவ்வாறாகவே இவ்வாழ்வோர்களுக்குக் கருமச்சித்திரங்களில் கேள்வி முதலியவற்றை அனுஷ்டிப்ப; அப்பிறப்பில் வித்தையினடைவன்றும்: மற்றோ மறுபிறப்பில் சந்யாசமுற்றேயாம். எச்சனகாதிபர்க்கு இவ்வாழ்வோராயிருந்தும்வித்தையுளதாமோ? அவர்க்கு முற்பிறப்பில் சந்யாசத்தால் வித்தையினடைவாம். ஆதலின் வித்தையின்கண்ணே சந்நியாச அபூர்வ வியபிசார சங்கையு மிலதாமென வுணர்க.

மற்றையரோ:—“சாந்தன் தாந்தன் உபரதன்” என்பதாதிசுருதியில் உபரத சப்தத்தானே கவரப் பெறலின் சந்நியாசத்திற்குச்சாதனசதுட்டயத்துள்ளடங்குந் தன்மைபுண்ணைமையின் “சககாரியந்தரவிதி” யென்னுஞ்ருத்திரபாடியத்தில், அஃது டையோனுக்கு வித்தையைபுடையோனுக்கு சந்யாசிக்குப்பாலியபாண்டித்தியத்தைக்குறித்து முன்னுதாபிய இம்மனைம் விதிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால்பிராஹ்மணன்பாண்டித்தியம் என்பதாதி சுருதியில் அதனினும் முன்னர், பயிக்கமேற்றுண்பர் எனச்சந்யாச அதிகாரமிருத்தலின் எனபுகலலான் எல்லாத் தொழில்களையு மெடுத்தெறிந்தவனும், விசுவத்தை விடுவான் விரும்பினோனும்ஆகிய அறியும் அவாவினனுக்கே, ஏகான்மத்

தன்மை எழின்மறை முடிகளில், அத்காரித்தன்மையாடுமன்
றறிக” என்னும் வார்த்திகக் கூற்றானும் சந்யாச அபூர்வத்தி
ற்கு ஞானசாதன வேதாந்த சிரவணாதி அதிகாரி விசேஷணத்
தன்மையாடுமன அதற்கு வித்தைபுபயோகம் விளம்புவர்.

மற்றையரோ:—“சிரவணாதியங்கத்தன்மையானே ஆன்ம
ஞானபலத்தன்மை சந்யாசத்திற்குச் சித்தமாம்” எனவிவரண
க்கூற்றானே அனன்னிய வியாபாரமாகச் சிரவணாதி யாக்கஞ்
செய்யு மதற்கு வித்தையிலுபயோகமாம் திருஷ்டவாயிற்
கிடைப்ப அதிருஷ்டகற்பணை கூடாமையின். வேறு ஆசிரமத்
திலிருக்கும் ஆலசியமிலாத மதிமானாகிய புருஷசிரேஷ்டனுக்
குக் கருமச் சித்திரங்களிற் சிரவணாதி சம்பவிக்கும்போது
நான்காசிரமங்களுள் சந்யாச ஆசிரமத்தை யினிது கவர்தலா
னே கேள்வி முதலியவற்றைக் கிளத்தற் பாற்றும் என்னும்
நியமத்தை யங்கீகரிக்க வேண்டு மென்பதாம்.

அற்றே விவ்விரண்டு பக்சங்களிலும் கூத்திரிய வைசியர்
களுக்கு யாங்ஙனம் வேதாந்த சிரவணாதியனுஷ்டானம்? சந்
யாசத்திற்கு அதிகாரி பிராஹ்மணாதலின் ‘பிராஹ்மணன்வைரா
க்கிய வாயிலாய்ச்சந்யாசஞ் செய்க பிராஹ்மணன் சந்நியாசிச
து, பிராஹ்மணன் இனிதுவிட்டொழிக” என்னும் சந்நியாம்
விதிகளில் பிராஹ்மணக் கிரகண மிருத்தலின் அதிகாரிவிசே
ஷத்தின் ஞானப்பொருட்டுப் பிராஹ்மணக்கிரகணமெதனானே
அதனான் கூத்திரிய வைசியர்சட்குச் சருதியின்சண்ணே
சந்யாச விதியில்லையாகும்” என்னும் வார்த்திக உரையானும்
எனின்? இதற் சிலர்:—அல்லது வைராக்கிய முதிக்கின் அய
லாற்றால் பிரஹ்ம சரியத்தினின்றே விடுக. கிருகத்தினின்றே
னும், வனத்தினின்றேனும், என்னும் சமமஷறயானே, பிரா

ஹ்மணனேனும் கூத்திரியனேனும் வைசியனேனும் கிருகத்தி
னின்றும் விட்டொழித்துச் செல்லுச, மூன்று வருணங்க
கும் இந்நான்கு ஆசிரமங்களாம்” என்னும் ஸ்மிருதியானே,
அனுக்கிரகிக்கப்படுந்தன்மைபுண்மையானேகூத்திரியவைசியர்
கட்கும் சந்யாச அதிகாரம் துணியப்பெற்றவழி வேறுமறைக
ளில் பிராஹ்மணக் கிரகணம் மூவர்க்கும் உபலக்கணமாம்.

இதனானே வார்த்திகத்திலும் “அதிகாரி விசேஷத்தின்”
என்னும் சுலோகத்தானே பாடியக்கருத்தைப்பகர்ந்து “மூவர்
க்குஞ் சமமாகச் சந்யாசம் சுருதியிற் கேட்கப்பெறுமேல் பிரா
ஹ்மணக்கிரகணம் உபலக்கணப் பொருட்டாம்” என்னும் பிற
சுலோகத்தானே தம்மதத்தில் கூத்திரியவைசியர்கட்கும் சந்யாச
அதிகாரங் காட்டப்பட்டதென அவர்கட்குச் சிரவணாதி
யனுஷ்டான சித்தியைப் பொருத்துகின்றனர்.

மற்றையரோ:—அநேக சந்யாச விதிவாக்கியங்களில்
பிராஹ்மணக்கிரகண மிருத்தலின் உதாஹரிக்கப்பட்ட ஜாபால
சுருதியிலிருக்கும் சந்யாச விதிவாக்கியத்தில் பிராஹ்மணக்கிர
கணமின்றேனும் வேறு சுருதிசித்தமாகிய பிராஹ்மண அதி
காரத்தையே சித்தஞ் செய்து சந்யாச அவஸ்தையின்மண்
னே மகநூலிலாதவன் யாங்ஙனம் பிராஹ்மணனாவென
பிராஹ்மண ஆராய்ச்சியானும் பிராஹ்மணனுக்கே சந்யாச அ
திகாரமாம். விரோத அதிகாரண நியாயத்தானே (பிரத்யக்ஷ
சுருதிவிரோதமாகிய ஸ்மிருதிவசனம் அப்பிரமாணமென்பத
தாம்) சுருதிக்கு விரோதமில்லாத மிருதிப் பொருள் இனிது
கோடக்கிடக்கு மாதலின். சந்யாசத்திற்குச் சர்வாதிகாரித்
தன்மையானே வார்த்திகவசன மியாதோ அது வித்வந்சந்
யாச விஷயமாம். ஆதூர விவிதிஷாசந்யாசத்தில் பாடியக் கருத்

திற்கு விருத்தமாகிய சர்வாதிகாரப் பிரதிபாதன பரமின்றும். சர்வாதிகாரத்தைபுஞ் சாம்புவிக்கும் விஞ்ஞானமானதடைய ப்படுமேல் சந்யாசத்திலதிகாரநியமம் யாங்ஙனம் வலிதிலாற் றல்?"என்னும் பிற்குலோகத்தானே பிரஹ்மஞானஉதயத்தின் பின்னர்ச் சீவன்முக்தி காலத்தில் வித்வத் சந்நியாசத்தின் கண்ணே அதிகார நியம நிராகரணத்தான், இங்ஙனமாகவே, பிராஹ்மணர்கட்கே சிரவணாதியனுஷ்டானத்தில் சந்நியாசம் அங்கமாம். கூத்திரிய வைசியர்கட்கு அதனவாவின்றியதாகு ம் சிரவணாதியதிகாரம் என அவர்கட்குச் சிரவணதி அனுஷ்டான நிர்வாகமாகும். சந்யாசத்தைச் சிரவணம் அபேக்ஷிதப கூத்தில் சிரவணமாத்திரத்திற்கு அதனபேகை நியமித்தல் கூடாதன்றோ. கிரமமுத்திப் பயனையுடைய சகுண உபாசனை யானே தேவபாவத்தையடைந்து கேள்விமுதலியவற்றிற் சந்நியாச அவாவற்றவனை இன்றியமையாது கூறவேண்டி யிருத்தலின், தேவர்கட்குக் கரும அனுஷ்டான அடைவின்மையினானே அதனது தியாக வடிவசந்யாசத்திற்கு அவர்பா லசம் பவமாதலின் என்பர்.

மற்றையரோ:—“பிரஹ்மத்தினிலை பெற்றோன் பேரமு தெய்துவானே” என்னுஞ் சுருதியுதிதமாகியபிரஹ்மத்தில் நிலை பேறு எவனுக்கு, நிலைபேறு சமாப்தி, அனன்னிய வியாபாரத்தன்மை வடிவம் அதில் நிலைபெற்றிருத்தலாம், அவனுக்குக் கேள்வி முதலியவற்றில் முக்கிய அதிகாரமாம். “நடப்பினு மிருப்பினும் நனவினுங் கனவினும், எவனது மனமாராய் வின் பரமேய்ந்திலை, அவன் மரித்தோனென அறையப்பெறு வன்” “துயிலலுயிர்விடறுன்னும் வரையும் மாற்றுக காலம் மறை முடிச் சிந்தையால்” என்பதாதிஸ்மிருதிகளில் எஞ்ஞான்

றும் விசாரம் விதித்திருத்தலின், பிரமத்தில் அந்நன்னிலையே
 றும் சந்யாச மின்றி வேறாசிரமத்திருப்பவனுக்குச் சம்பவியா
 தாம். தத்தமாசிரம விகிதருமானுஷ்டான விசேஷபமுறுதலின்
 சந்யாச மற்றவர்களாகிய கூத்திரிய வைசியர்களுக்கு முக்
 கிய சிரவணாதிகாரமின்றும். மற்றே திருஷ்டார்த்தமாகிய
 வித்தையும் நிடேதமின்மைமாத்நிரத்தானேயும் விஸூழந்தோ
 ரைக் கேள்வி முதலியவற்றி லதிகாரியாக்குகின்றதாம்; என்
 னும் “இடையிலுமேயோ அது காணப்படலின்” என்னுமதி
 ரணபாடியம் பகர்ந்தருனிய நியாயத்தானேசூத்திரனைப்போ
 ல் நிடேதிக்கப் பட்டவர்களாகிய அவர்கட்கு விதுராதிகட்கே
 போலும் மறுகாயத்தில் வித்தையை யடைவிக்கும் அமுக்கிய
 கதிகாரமாத்நிரத்தானே சிரவணாதி யனுமிதியாம். “இடையி
 லுமேயோ அது காணப்படலின்” என்னுமதிகரணத்தில்
 விதுராதிகட் கங்கீகரிக்கப்பட்ட சிரவணாதி பரதிகாம்
 முக்கியமாம் என வியம்புவான் ஏலோயாம்; ஆகவினோ அ
 யலது மேன்மை குறியானுப்” எனச் சூத்திரக்காரரானே அ
 வர்கட்கு முக்கிய அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்தியிருத்தலின்.
 ஆண்டவர்கட்குக் கேள்வி முதலிய அதிகாரமே அறையப்பட
 டவில்லை. மற்றே, அவர்கள் சருமத்திற்கு வித்தையையனுக்
 கிக்குந் தலைமையாமெனச் சங்கியாதொழிக; திருஷ்டார்த்
 தமாகிய வித்தையும் என உதாசரிக்கப்பட்ட அதனதிகரண
 பாடிய முரணலின் கூத்திரிய வைசியர்கட்குச் சந்யாசமின்
 மையின் அமுக்கிய அதிகாரமாகியவழி அதனானே தேவர்க்
 கும் கேள்வி முதலியவற்றில் அமுக்கிய அதிகாரமேயாம்.
 ஆகவே கிரமமுக்கியப் பயனையுடைய சகுணவித்தையினானே
 தேவதேகத்தை யடைந்து கேள்வி முதலியவற்றையனுஷ்டி
 ப்பவர்கட்கு வித்தைமேவுவான் சந்யாசத்திற்குத் தகுதிய

யபிராஹ்மண ஜன்மத்தை மீண்டுங் கூறவேண்டும், வேண்ட
வே “பிரஹ்மலோகத்தைப் பெரிதினிதடைந்து, கருமவிவ்வு
லகைக் கதுவிலர் மீண்டே” “திரும்புகையின்று திண்மறை
மொழியான்” என்பதாதி சுருதி சூத்திர முரண்பாடாம் என
மொழியற்க; தேவர்கட்கு அனுஷ்டிக்கத்தக்க கரும விசேஷப
மின்மையின் சுயமாகவே அனன்னிய வியாபாரத்தன்மை
சம்பவிக்கின்ற தெனக்கிரமமுக்திப்பயனைபுடைய சகுண வித்
தையைக் கூறும் சாஸ்திரப் பிரமாண மாதலினான் சந்யாசமி
ன்றியும் அவர்கட்கு முக்கிய அதிகார அங்கீகாரத்தான்
என்பர்.

36-வது அமுக்கிய அதிகாரி செய்த வேதாந்த விசாரத்திற்கு
மறுபிறப்பில் வரும் ஞானோபயோகித்தகைமை.

அற்றேல் அமுக்கிய அதிகாரியானே திருஷ்டபல வடிவ
மாகிய வாக்கியார்த்த போதப் பொருட்டு விதிக்கப்படாத
வேறு சாஸ்திர விசாரம் போலச் செய்யப்பட்ட வேதாந்த வி
சாரமானது யாங்ஙனம் மறுபிறப்பின் வித்தையடைவிற்பொ
ருந்தும். இன்றைக்காற்றிய ஆராய்ச்சிக்கு மறுதினத்தியஆரா
யப்படு பொருளுணர்ச்சி ஹேதுத் தகைமையும் பொருந்து
மென்பதாக வின்றாகவே செய்மைத் தன்றோ மறு ஜன்மத்
திய அதனேதுத்தகைமை. முக்கிய அதிகாரியாகிய பரிவி
ராஜகனானே செய்யப்பட்ட கேள்வியும் திருட்டப் பொருட்
டேயாம், உணர்ச்சிக்குத்திருட்டார்த்தத்தன்மையுண்மையின்
அதற்குப் பிராரப்த கரும விசேஷ ரூபப் பிரதிபந்தக மிருத்
தலின் இப்பிறப்பிற் பயனைப் பயக்காமல் மறுபிறப்பிற் பிரதி
பந்தகமாதலினானே பயனைப் பயக்கும் பான்மை “இம்மையி
னுமிசை தடையில் வழிஅதைக்காண்டலின்” என்னுமதிகர

ணத்தில் ஆமாறு நிண்ணயிக்கப் பட்டிருத்தலின். இங்ஙனம் அமுக்கிய அதிகாரியாற்றியதற்குமாமென அறையற்க: சாஸ்திரீய அங்கத்தோடு கூடிய சிரவணம் அபூர்வ விதித்தன்மைப் பக்கத்தில் பயனுறுகாறும் அபூர்வம், நியமவிதித்தன்மைப்பக்கத்தில் நியம அதிட்டமேனும் பயக்குமாகலின் அஃதும் பிறப்பிலே நினைப்புறுவதையடைவிக்கும் அதிட்டம்போல முன்னுண்டாகியிருப்பதாகிய சமஸ்காரத்தை வெளிப்படுத்தி அதற்கு மூல பூதமாகிய ஆராய்ச்சிக்கு மறுமைபிலுறும் வித்தை யுபயோகித் தகைமையைப் பொருத்திவைக்கும் எனப் பொருந்துறும். சாஸ்திரீய அங்கமற்ற சிரவணம் அதிர்ஷ்டத்தைப்பயப்பதாகாதாம் என யாங்ஙனம் அதற்கு மறுமைபிலுறும் வித்தையுபயோகித்தகைமை பொருந்தும்? உள்ளடங்கிய அதிர்ஷ்டமின்றி மறுமையளவை வியாபாரத்திற்கு மறுமை யுணர்ச்சியேதுத்தகைமையை யங்கீகரிக்கில் மிகுவழக்காதலின்.

உரைக்கப்படுகின்றது:—விவிதிஷையுதித்த அமுக்கிய அதிகாரியினனும் செய்யப்பட்ட சிரவணம், துவாரபூதமாகிய விவிதிஷையையுண்டாக்கும் பிராசீனவித்தைப் பொருட்டாய யாகாதி அனுஷ்டான ஜன்னிய அபூர்வத்தாலாக்கப்பெற்றதாம் என அதே அபூர்வம் வித்தைவடிவப்பயன் காறும் வியாபாரிக்கும் மறுமைபிலுறும் வித்தையிலும்தான் செய்வித்த சிரவணத்திற்கு உபகாரித்தன்மையைப் பொருத்துவிக்குப் எனப் பொருந்தாமையின்றும். சிரவணாதிகளில் விநியபாவப்பக்கத்திலோசந்யாச வாயிலாகச் செய்த சிரவணத்திற்கு அதிர்ஷ்டத்தை யுண்டாக்காத்தன்மை யுண்மையின் தடையற்றவழி அதற்கு மறுமைபிலுறும் வித்தையின் ஹேதுத்தகைமையிவ்வாறே நிர்வகிக்கத்தக்கதாம்..

ஆசிரியரோ, நியமவிதிபக்கத்திலும் இதுவே நிர்வாக
மாம். கேள்வியைப்பயிலவோனுக்குப்பலப்பிராப்தியின் பின்
பெருப்பான்மையும் அந்நியம் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகாமையின்.
அதற்குப்பல பரியந்தமிராத குணத்தோடு கூடிய சிர
வண அனுஷ்டான நியம சாத்தியத் தன்மையுண்மையின்.
நியம அதிர்ஷ்டத்தைதுண்டாக்கும் சிரவண நியமம் பலபரியந்
தம் ஆவர்த்தியாநின்ற கேள்வியின்உபக்கிரமமாத்திரையானே
நிகழ்வதில்லையாம்; எதனானே அதனாலாகிய நியம அதிர்ஷ்ட
த்திற்கும் பலபரியந்த சிரவண ஆவிருத்தியினானே முன்னரே
உற்பத்தி சம்பவிக்கலாமோ. குத்துதலைப்போலும் ஆவிருத்தி
குணத்தைதுடைய கேள்விக்கே பல சாதனத்தன்மையானே
பல சாதனபதார்த்தமுண்டாதலின் முன் அந்நியம் நிகழ்ச்
சிவசனத்திற்குப்பற்றுக் கோடினமையுண்மையின் கேள்விக்குத்
துதன்முதலியவற்றைத்தொடங்கன் மாத்திரையானே நியம
முண்டாகிய வழி அத்துணையானே நியம சாஸ்திர அனுஷ்
டானம் சித்தமாமென அதன் ஆவிருத்தியில்லாவிடினும் கேடி
ன்மை வழக்காதலினானும் என்பார்.

சிலரோ:—திருஷ்டார்த்தமாகிய வேதாந்த சிரவண
த்திற்கே “நாடொறுங்குருபரன்நளின சேவையினான், அடை
தரலான அன்பொடுஞ்சிவணிய, உபநிடச்சிரவண முயர்வாம்த
னான், எண்பது கிருச்சிரப்பயனெய்துறுமே” என்பதாதி வசன
ம் பிரமாணமாதலினான் சுதந்திரமாக அதிர்ஷ்டத்தைதுதிப்பி
க்குந்தகைமையும் உளதாம். எங்ஙனம் அக்கினியின் சமஸ்கார
ப்பொருட்டாய ஆதானத்திற்குப்புருட்சமஸ்காரங்களில் எண்
ணிக்கையிருத்தலின் அவன் பொருட்டாந்தகைமையுமாமோ,
அங்ஙனமேவசனபலத்தால்இரண்டன்பொருட்டாந் தகைமை

பொருந்தவின். இங்ஙனமாகவே தினந்தோறுமாற்றிய சிவ
ணத்தாலுண்டாகிய அதிர்ஷ்ட மகிமையினானே இம்மைவித்
தையுபயோகித்தன்மை சிவணமனனாதி சாதனங் சட்காமென
மொழிவர்.

37-வது நிர்க்குணத்தையும் உபாசித்தல் கூடும்

இன்னணம் சிவணமனனாதி சாதனானுஷ்டான ஆற்ற
லுற்றவனுக்கு வித்தையினடைவு ஆ மென்னும் பொருளில்
எல்லாமறைகளிலும் பொருந்தி நின்ற வழிபாரசீதீர்த்தர் தி
யான தீபத்தில் வித்தையினடைவின் மாட்டு வேறுபாயத்
தையும் விளம்புவர்:—“அக்காரணம் சாங்கிய யோகங்களா
னேதானாயடையப் பெறும்” “எது சாங்கியரானே அடைய
த்தக்க இடமாமோ அது யோகிகளானும் அடையப்படும்”
என்னுஞ் சுருதி மிருதி காணப்படுதலின். சிவண சப்தத்
தானே செய்யப்பட்ட மனனாதிசகாயத்தோடு கூடிய சாங்
கிய மெனப் பெயரிய வேதாந்த விசாரம் வித்தையடைவினு
பாய மாவதே போல யோகசப்தத்தானே கூறப்பட்ட நிர்க்கு
ணப் பிரகம் உபாசனையும் ஆம். நிர்க்குணத்திற்கு பாசனையே
யில்லை யெனச் சங்கியா தொழிக; பிரசின உபநிடதத்தின்
சைப்பியப்பிரசனத்தில் “யாவன் மீண்டும் இம்முன்றுமாத்
திரையோடு கூடிய பரம புருடனை ஓ மென்னு மிவ்வகூரத்
தானே தியானிக்கின்றானே” என நிர்க்குணத்திற்கே உபாச
னை பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருத்தலின். அதன் பின்னர் “இஜ்ஜீவ
கனப்பரத்தினும் பரமாகிய பரமான்மாவைத் தியானிப்போ
ன் இதயககனத்தில் மதிக்கரியாயிலங்குவதாய்ச் சாக்ஷாத்காரி
ப்பன்” என உபாசனையின் பலவாக்கியத்தில் சாக்ஷாத்காரத்
தின் செயப்படு பொருளாகக் குறிப்பிக்கப்பட்ட நிர்க்குணப்

பிரஹ்மமே உபாசனை வாக்கியத்திலும் தியானத்தின் செயப்
படு பொருளாம்; அயலல்லவாம். நேரேகாணல்தியானங்
கன்காரிய காரணங்களாதலின் ஒரு விடயத்தை நியமமாய்
வேண்டும், என்னுமிப்பொருள் ஈக்ஷதிகருமாதிகரணத்தில்
ஸ்ரீமத் பாடியக்காரர் முதலியோரானே அங்கீகரிக்கப் பட்டிரு
த்தலின். தாபநீய கடவல்லியாதி சுருதியந்தரங்களாகிய பிற
விடத்தும் நிர்க்குண உபாசனை வித்தரிக்கப் பட்டிருத்தலினு
ளும் என்க. ஸ்ரீமத் சூத்திரக்காரரானும், உபாசிக்கத்தக்ககுண
வரையறுப்பான் ஞெடங்கப்பட்ட குண உபசம்ஹார பாதத்
தினும் நிர்க்குணத்தின் மாட்டும் “ஆனந்தாதிகள் பிரதானத்
திற்காம்” என்னுஞ் சூத்திரத்தானே பாவரூபங்களாகிய ஞான
ஆனந்தாதி குணங்கட்கு “அக்கரத்தறிவுகட்கோ ஆமுபசங்
காரம்” என்பதாதி சூத்திரத்தானே அபாவ ரூபங்களாகிய
அத்தூலத்தன்மை முதலியகுணங்கட்கும் உபசம்ஹாரங்காண்
பிக்கப் பட்டிருத்தலினுளும். அற்றேல், ஆனந்தாதி குண உப
சங்காரமுற்றுழி உபாசிக்கத்தக்கது. நிர்க்குணமே யாகாதா
மெனின்? அற்றன்றும், ஆனந்தாதிகளானும் அத்தூலத்
வாதிகளானும் உபலக்ஷிதமாகிய அகண்ட ஏகாசப் பிரஹ்மம்
யானாயுளன் என நிர்க்குணத்தன்மையை நீக்காமலே உபாசனை
யொவ்வதலின். அற்றேல் “அஃதே பிரமமென்றறிதி நீயே,
இஃதன்றெவ்விஃதுபாசிக்கலாமோ” என்னும் மறையான் பர
ப்பிரஹ்மம் உபாசிக்கத்தக்கதன்றோ மெனின்? “அஃதறியப்
பெறுவதனினின்றும், அஃகுதலில்லாவயலதேயாகும்” என்
னும் மறையான் அதற்கு அறியப் பெறுந்தகைமையும் அசித்
தமாதலின், வேறு வேதங்களில் பிரஹ்மஞானப் பிரசித்தியி
ருத்தலின் அறியப்பெறாச் சுருதி உண்மையாய் அறியப்பெ
றுமைப் பரமாமேலாயின் ஆதர்வனாதிகளில் அதனுபாசனை

பிரசித்தமாதலின் அதனையுபாசித்தலாகாதெனுஞ் சருதியும் உண்மையாயேயுளதாகுக. இங்ஙனமாகவே, “கேள்வியினிடத்தும் கிளரநேகரினான், நாள்வரையாது நண்ணிடப்படாதால்” எனக் கேட்கப் பெறுதலின் எவர் தமக்கு மந்தமதியினுதல் நியாயவிற்பத்திசுசலத்தோடு கூடிய ஆசிரியர் கிடைக்கப் பெறுமையினுதல், சிரவண முகலியவை சம்பவியாதோ, அவர் அத்தியயனத்தானே கவரப்பெற்ற வேதாந்தங்களானே தொடக்கத்திலே அறியப் பெற்ற பிரஹ்மான்ம பாவமுடையராய், அவ்வாராய்வின்றியே பிரசின உபநிடதாதி கூறிய, இருடிகளாலியம்பப்பட்டபிரஹ்மவாசிஷ்டாதி கற்பங்களிலும் பஞ்சீகரணாதிகளிலும் அநேகஞ் சாகைகளிற்கலந்து கிடந்த சர்வார்த்த உபசங்காரத்தானே, சுற்பகுத்திரங்களில் அக்கினி ஹோத்திராதி போலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அனுஷ்டானப் பிரகாரமாயநிர்க்குணஉபாசனத்தைச் சம்பிரதாய மாத்திரத்தையுணர்ந் துள்ள ஆசிரியர்பால் நிச்சயித்து அதனனுடனானத்தான் முறையாய் உபாசிக்கத்தக்கதாகிய நிர்க்குணப் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்தையடைவர். பயனுறும் மயல் நியாயத்தானே உபாசனையும் சிலபாற்பலகாலத்தில் பிரமையாக முடிவுறுதல் கூடலினுதல்; கரத்திலேந்து பலகறையை வைத்து முடிக்கொண்டு எவனேனும் கையிலெத்துணைப் பலகறையெனக் கடவுவானுபின் ஐந்து பலகறைகள் கையிலுள்ளனவென அதற்கு விடை விடுப்பவனுடைய வாக்கியப் பிரயோக மூலபூதமாகிய எண்ணிக்கை விசேடவுணர்வு மூலப்பிரமாணமற்றதாய் ஆகார்ய ஆரோபமாயிருந்தபோதினும் உண்மையாயொளிர லொப்பப், பிரஹ்மத்தின் அவ்வாறுந்தகைமையைத் துணியும் ஐயப்பாடின்றிய மூலப் பிரமாணத்தை யவாவாததும், தகராதிபாசனையொப்ப உபாசனை சாஸ்திர

மாத்திரத்தைப் பின்பற்றிச்செய்வதாயினும் நிர்க்குணப்பிர
ஹ்ம உபாசனம் உண்மையாக யதார்த்தத்தன்மை யுண்மை
யானே தகராதிபாசனையாற்போலும் நிர்க்குணஉபாசனத்தா
லுண்டாக்கப்பட்ட தன் விடய சாக்ஷாத்காரத்திற்குச் சிரவ
ணாதிப்பிரமாணாதி ஜன்னிய சாக்ஷாத்காரம்போலுமே தத்து
வார்த்த விடயத்தன்மை யின்றியமையாது கூடலினானும் என்
றுணர்க. இத்துணையோ சிறப்பாகும்:—தடையற்றவனுக்கு
க்கேள்வி முதலிய முறையானே பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரம் விரை
விற் சித்திக்கும் எனச்சாங்கிய மார்க்கம் முக்கிய சுற்பமாம்,
உபாஸ்தியினானே தாமதத்தானென யோக மார்க்கம் அநுகற்
பமாம் என்க.

38-வது பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்திற் கரணம்.

அற்றேல் இவ்விரண்டு பக்கத்திலும் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்
காரத்தில் யாது கரணம்?

சிலர் கூறுவதாவது:—உணர்வின் பயில்வு வடிவமாகிய
பிரசங்கியானமேயாம். யோக நெறியில் தொடக்க உபாச
னை வடிவமும், சாங்கிய நெறியில் மனனத்தின் பின்னர்த்தா
கிய நிதித்தியாசன வடிவமும் ஆகிய அதற்கு இருப்புண்மை
யின். அதற்குப் பிரஹ்மசாக்ஷாத்கார கரணத்தன்மையில்
அளவையின்றாமென அறையற்க; “சிறப்பறுசிவனைச் சிந்தனை
புரிவோன், மறப்பறுமதனானதனையே காண்பன்,” எனக்கேட்க
ப்பெறுதலின். காமத்தாற் பீடிக்கப்பட்டவனுக்குத் தடையு
ற்ற காமினி சாக்ஷாத்காரத்தில் பிரசங்கியானத்திற்குக் கரண
த்தகைமைதுணியப்பெற்றிருத்தலினானும். “ஆவிபோங் காறு
ம் ஆண்டுமே கண்டேம்” என்னுமதி கரணத்தினும் “விகற்ப

மாமபின்னப்பயனுடைமைபினே” என்னுமதிகரணத்தினும் தகராதியகங்கிரக உபாசகர்கட்குப்பிரசங்கியானத்தானே உபா சித்தற்குரியசகுணப் பிரஹ்மசாக்ஷாத்கார அங்கீகாரத்தானும் என்றுணர்க. அற்றேல், பிரசங்கியானத்திற்கு அளவையெண்ணிக்கைகளில் எண்ணிக்கையின்மைபின் அதனினின்றுமுள தாய பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரம் பிரமையாகாதாம் காகதாலீய மாய்ப்பயனோடுகூடிய பலகறையெண்ணிக்கை விசேஷ ஆஹா ர்யவுணர்வொக்கப் பொருட் பாதமிலாமைபின் அளவையாத ல் பொருந்தும் என்னற்கு; அளவையல்லாததை மூலமாகவு டையதற்குப் பிரமையாதல் கூடாமைபின், ஆகார்ய விருத் தியும் உபாசனை விருத்தியையொப்ப வுணர்வினும் அயலாகிய மானதக்கிரியை வடிவாதலினே இச்சை முதலியவற்றைப் போலும் பாதிக்கப்படாத பொருளை விடயஞ்செய்வதாயினும் பிரமையாதலை மங்கீசரிபாமைபின். இங்ஙனமியம்பற்கு, சித் தமாகிய பிரமையின் கரண அமூலகத்தகைமைபிருப்பினும் ஈகரரதுமாயா விருத்தியைமானும்பிரமைத்தன்மை கூடலின் விடயபாதமிலாமை சமமாதலின். இருநெறியிலும் பிரசங் கியானத்திற்கு ஆராய்ந்ததேனும் ஆராயாததேனும் ஆகிய அருமறைமுடியினின்று முளதாய பிரஹ்மஞானத்தை மூலமா க உடைத்தானமைபின் பிரசங்கியானத்தினின்று முண்டாய பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்திற்குப்பிரமாண மூலகத்தன்மைபுண் மையினானும் என்க. கற்பதருக்காரரானே கழறவும் பெற்று ளதாம்:—“மறை முடித்திகழ்மகாவாக்கியத்துண்டாம், இறை யுணர்வென்னும் பாவனையீடும், கறையறுகாட்சிக்கண்ணோமு ல், மறையளவைத்திடத்தன்மைபின்மாண்பை, இறையளவே னுமியைந்திடாதன்றே” பிரமாணமாதல் பிறிதானாதலினடை

வாமாவென்னற்கு; அப்பிராமான்ய சங்கையை யகற்றற்பொருட்டு மூலசுத்தியை யனுசரித்தலின் என்பதாம்.

மற்றையரோ “இவ்வணுவான்மாவெழின் மனத்தானே செவ்விதிற்காண்ச, சிறக்கவே காண்பர், தவ்வறக்கூரியதன்ம தியானே” என்பதாதி மறையான் மனமே பிரஹ்மசாக்ஷாத் காரத்திற்கரணம், அதற்கு உபாதியோடுகூடிய ஆன்மாவில் அகம் விருத்தி ரூபப்பிரமையின்கரணத்தன்மை துணியப்பெற்றுளதாமாதலின் “கனூவுலகவிபரீதப்பிரமாதாதிஞானசாதன அந்தக்கரணத்திற்” கென்பதாதி பஞ்சபாதிகை விவரணக்கி ரந்தங்களா னும் அங்ஙனமேபறையப்பட்டிருத்தலின், “யானே இவ்வியாவும் யாவுமாயுள்ளேன், எனவே யெண்ணுவனிவன் றனக்கதுதான், பரம மாமூலகம்” என்னுஞ்சுருதி கூறிய கன வில் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்தின்கண்ணே மனத்திற்குக்கரண த்தன்மை இனிது பொருந்துதலின் அக்கால் வேறு கரணமி ன்மையின் பிரசங்கியானமோ மனச்சககாரித்தன்மையினுளும் பொருந்துதலின். வாக்கியார்த்த பாவனைப்பரிபாக சகிதமாகிய மனம் துவம்பதார்த்தமாகிய அபரோக்ஷப்பொருட்டு அவ்வ வ்வுபாதியாகார நிதேதத்தானேதற்பதார்த்தத்தன்மையை அ டைபுமா செய்கின்றது என்னும் பாமதி வசனத்தான். “நி ட்களமதனைத்தியானமே நிகழ்த்தும், புட்கரவிசத்தசத்துவப்பு னிதன், உட்கருதலினுன், மனவொருமையினுன்னிட்களமதனே யே நிரந்தரங்காண்பன்” என்னுஞ்சுருதியினும் ஞானப்பிரசா தசப்தத்தான் அறையப் பெற்ற சித்த வொருமையின் ஹேது வாகவே தியானத்தைக்கோடலின். பிரசங்கியானமானது சுய ங்கரணமாகாதாம், அதற்கோரிடத்தும் ஞானகரணத்தன்மை சித்தமாகாடையின். காமப்பீடையனது காமினிசாக்ஷாத்காரா

தியினும் பிரசங்கியானசகாயமுற்றமனமே கரணமெனல் கூட
லின் சித்தமாகியஞானகரணத்தினும் வேறுகியதொன்றைக்க
ற்பித்தல் கூடாமையி னென்பார்.

மற்றையரோ “இவன துரையாலெழிலதையறிந்தனன்,
தமத்ததிட்டானத்தைத்தரிசிப்பித்தனன், ஆசிரியனைபுறுமன்
பனறிந்தனன், அவனுக்கத் துணையே தடையாகுட்” என்ப
நாதி மறைகளின் மாட்டு ஆசாரிய உபதேசத்தின் பின்னரோ
பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரம்உதய முற்றுழி ஜீவன் முக்தி செவி
கொளப்படுதலின். “வேதாந்த விஞ்ஞான விளங்கு நிச்சயப்
பொருள்” என வேறுதியான அவாவின்மை கேட்கப் படுதலி
ன். “அவ்வுபநிடதமறைதருபுருடனை” எனப் பிரஹ்மத்திற்
கு உபநிடதமொன்றானே கவரப்பெறுந்தன்மை கேட்கப்படு
தலினாலும் உபநிடதசம்பந்தமாகிய மகாவாக்கியமே பிரஹ்ம
சாக்ஷாத்காரத்திற் கரணம், மனமன்றும் “யாது மனத்தான்
மனனிக்கலாயிடா” என அதற்குப் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரகர
ணத்தன்மையின் நிதேதமிருத்தலினாலும். அபக்குவமனத்
தின் விடயமாமியிதென்னற்கு; எதனான் மனமறிந்திடப்படு
மென்றறைவர்” என்னும் வாக்கிய சேடத்தில் மனோமாத்தி
ரங்கவரப்பெறுதலின், இங்ஙனமேல் “யாதுவாக்கானும்
இலங்கிடப் படாதோ” எனச்சப்தத்திற்கும் அதன்கரணத்
தன்மை நிதேதிக்கப்படுகின்றது. எனச் சங்கியாதொழிக
மனத்தைக் கரணமென்னும் வாதிகட்கும் சப்தத்தை நிர்வி
சேடத்தில் பரோக்ஷ ஞானகரணமெனவுடன்பாடுண்மையின்
அம்மறைக்கு “எதனினின்றும் வாக்கடையாமன் மனத்தி
னோடு மருண்டுதிரும்பும்” என்னும் மறையை யனுசரித்துச் ச
ப்தார்த்த அடைவு வடிவசக்தி வாயிலாய்ச் சப்தத்திற்கு அத

ன் கரணத்தன்மை நிதேதமாகிய வழிதாற்பரியஞ் சாற்றவே
ண்டலின் சக்கியசம்பந்தரூப இலக்கணவாயிலாகச் சப்தத்திற்
கதன்காரணத்தன்மை முரணுருமையின் “மனத்தானே தான்
மாண்புறக்காண்பது” என்னுஞ் சுருதி சித்தமாகியமனத்திற்கு
மதன் கரணத்தகைமை நூக்குவான் ஏலாதா மெனதுதலற்க
சாப்தசாக்ஷாத்கார ஜனனத்தினும் அதனொருமை விரும்பப்
பெறுதலின் ஹேதுத்தன்மை மாத்திரத்தானே மூன்றும் வே
ற்றுமை கூடலின். மனத்தாலிதனைக்காண்கின்றனன் மனத்தா
லிதைக்கேட்கின்றனன்” என்பதாதிபில் அவ்வாறே காணப்
பெறுதலின் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் விவரணத்தில் ஸ்ரீமத்
பாடியக்காரராற் கூறப்பட்ட மனக்கரணத்தன்மை வசனம்
வேறுமதக்கருத்தானே பிரவிருத்தித்தலின் என்பர்.

39-வது பிரஹ்ம விடயமாகிய சாப்த ஞானத்திற்கும் அபரோ
க்ஷத்தன்மையை யறைதல்.

அற்றேல் ஆயினும் சப்தத்திற்குப் பரோக்ஷ ஞானத்தை
பயக்குந் தன்மையியற்கையுடைமையின் அபரோக்ஷஞானத்
தைப்பயக்கும் பான்மை பொருந்துறாதாம் எனின்? ஈண்டுச்
சிலர்:—தானாகச்சமர்த்தற்றதேனுஞ்சத்தம், சாஸ்திரசிரவண
மனனபூர்வகவுணர்வின்பயில்வால் உண்டாக்கப்பட்ட சமஸ்
கார சமூகத்தாற் கிடைக்கப்பெற்ற பிரஹ்மத்தி லொருமை
யையுடைய மனக்கண்ணாடியான் அனுக்கிரகிக்கப்பட்டதாகிய
பரோக்ஷஞானத்தை; சாஸ்திரீய சமஸ்காரத்தோடுகூடிய
அக்கினியை யதிகரணமாகவுடைய ஹோமம் அபூர்வத்தைப்
பயப்பதேபோலும் பயக்குமெனக் கற்பிக்கப் பெறும். “கடக்
கின்றான் சோகத்தைக் கண்டவனுன்மாவை” என்னும்,
சாத்திரத்தானே அபரோக்ஷ கர்த்திருத்துவ அத்யாசத்

திற்கு அபரோக்ஷமாகிய அதிஷ்டான ஞானமிலாது நீக்கங்
கூடாமையின், உபநிடதப்பிரதிபாத்தியப் பிரஜ்ஞத்தின் கண்
ணும் வேறளவை பிரவிருத்தியாமையின் சத்தத்தா னும்
அபரோக்ஷஞானம் உளதாகாதொழியவே மோக்ஷமின்றென்
னும் பிரசங்கம் வருதலின் என்பர்.

மற்றையரோ :—பாவனைக் குழுவோடு குழுவிய வெளி
யிலசமர்த்தமாகிய மனத்திற்கு மரித்தவனிதையின் சாக்ஷாத்
காரத்தைப் பயக்கும் பான்மையைக் காண்டலின், நிதித்தி
யாசனத்தோடுகூடிய சத்தத்திற்கும் அபரோக்ஷ ஞானத்
தைப் பயக்குந்தன்மை பொருந்துமெனக் கண்டதைக் கொ
ண்டு பொருத்துகின்றனர்.

வேறு சிலரோ :—ஞானத்திற் கபரோக்ஷத் தன்மை
யென்பது அபரோக்ஷ அர்த்தவிஷயத்தன்மையாம், வேறொன்
றை விளம்ப முடியாமையின். அர்த்த அபரோக்ஷத் தன்மை
யோ அபரோக்ஷ ஞானவிடயத் தன்மைபன்றும், எதனால்
அன்னியோன்னிய ஆசிரமமெய்துமோ ; மற்றோ, அவ்வப்
புருட சப்பந்தமாய சைதன்ய அபேதமாம் ; அந்தக் காரண
அதன்றருமங்கட்குச் சாக்ஷியாற் கற்பிதமாந்தன்மை யுண்மை
யின் அதனபேத மிருத்தலின், பாகியசைதன்யத்திற்கற்பிதங்
களாகிய கடாதிகட்குப் பாகிய சைதன்யத்தில் விருத்தியா
லாக்கப்பட்ட அவ்வப்புருட சம்பந்தமாயசைதன்ய அபேத
அபிவிருத்தியினானே அதனபேத மிருத்தலினுனும் பாண்டும்
அவ்வியாப்தியின்றும். அந்தக் காரண அதன்றருமங்களாகிய
ஞானாதிகட்கே போலும் தருமாதரும சமஸ்காரங்கட்கும்
சாக்ஷிபிற் கற்பிதமாந்தன்மை சமமாயுண்மையின் அபரோக்ஷ
அடைவாமென்னற்க : அவைகட்கு வெளிப்பாடிண்மையின்,

வெளிப்பட்ட ஜடத்திற்கே சைதன்ய அபேத அபரோக்ஷத் தன்மையென அங்கீகரித்திருத்தலின் இவ்வாறாகவே, எஞ்ஞான்றும் எல்லாப் புருட சைதன்ய அபின்னத் தன்மையுண்மையின் “எது சாக்ஷாத் தபரோக்ஷமாகிய பிரஹ்மமோ” என்னுஞ் சுருதியினானே, சுயமாகவே அபரோக்ஷம் பிரஹ்மமென அபரோக்ஷார்த்த விடயத்தன்மை யுண்மையின் சாத்தமாகிய பிரஹ்மஞானத்திற் கபரோக்ஷத் தன்மையைக் கூறும் ஊகம்பொருத்த முடையதேயாமென்பர்.

அத்வைத வித்யாசாரியரோ :—ஞானத்தினது அபரோக்ஷத் தன்மை அபரோக்ஷார்த்த விடயத் தன்மையன்றும், சொரூபசுக அபரோக்ஷரூப சொரூபஞானத்தில் வியாபியாமைப்பின், சுவவிடயத் தன்மை யிலக்கண சுவப்பிரகாசத் தன்மை நிதேதிக்கப் பட்டிருத்தலின்; மற்றே, அவ்வப்பொருட்குத் தம் வியவகார அனுகூல சைதன்ய அபேத அர்த்த அபரோக்ஷத் தன்மை யிருப்பதேபோல அவ்வவ் விவகார அனுகூல சைதன்யத்திற்கு அவ்வப்பொருளபேதம் ஞான அபரோக்ஷத் தன்மையாம். ஆகவே சைதன்ய தருமமே அபரோக்ஷத் தன்மையாம், அனுமிதித்தன்மை முதலியவற்றைப்போலும் அந்தக்கரணவிருத்தி தருமமன்றும். இதனானே சுகாதிப் பிரகாச வடிவசாக்ஷியின்பால் சொரூப சுகப் பிரகாசரூப சைதன்யத்தின்பாலும் அபரோக்ஷத் தன்மையாம் கடாதி யிந்திரிய சம்பந்த விருத்தியில் அதனனுபவிரோதமாமென்னற்க; அனுபவம் விருத்தியவச்சின்ன சைதன்யத்திருக்கும் அபரோக்ஷத் தன்மையை விடயஞ்செய்து பொருந்துதலின். அற்றேல், கூறிய ஞானார்த்தங்களின் அபரோக்ஷத் தன்மை இருதயாதி கோசரசாத்த விருத்திசாத்த விட

யங்களில் அதிவிபாப்தமாம், ஆண்டுத் தெய்வியாகத்தான் ஒருகால் விருத்தி விஷய சம்சர்க்க முளதாகிய வழி விருத்தி யவச்சின்ன சைதன்யத்திற்கும் விஷயாவச்சின்ன சைதன் யத்திற்கும் அபேத அபிவிபக்தி யிருத்தவினானே அகற்ற முடியாத தன்மை யுண்மையின் எனின்? அற்றன்றும், பரோக்ஷவிருத்திக்கு விஷயாவச்சின்ன சைதன்யத்திருக்கும் அஞ்ஞானத்தை யகற்று மாற்றவில்லாமையின் ஆண்டஞ்ஞா னத்தானே மறைபட்ட விடய சைதன்யத்திற்கு மறைபடாத விருத்தியவச்சின்ன சாக்ஷி சைதன்யத்தோடு அபேத அபிவி யக்தியில்லாமையின் அபரோக்ஷத் தன்மையின் அடைவின் மையின். இதனானே, ஜீவனுக்குச் சமுசாரதசையில் உண்மையாகப் பிரஹ்ம அபேத மிருந்தபோதினும் அதனபரோக்ஷத் தன்மையில்லையாம். அஞ்ஞான ஆவரணமாக்கிய வேற்றுமை யிருத்தலின். இவ்வாறு பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவ அபரோக்ஷத் தன் மை சம்பவியாமையின் அசர்வஞ்ஞத் தன்மையினடைவா மென்னற்க, அஞ்ஞானமானது ஈசரரை மறைபாமையின் அவர்க்குச் சீவபேதத்தைச் சேர்விப்பான் முடியாததாம் எவற்கு எவ்வஞ்ஞானம் மறைப்பாமோ அதற்கு அவற்கு அதனதாசிரயபேதத்தைச் சேர்விக்குந் தன்மை யுண்மையின் இதனானே சைத்திர ஞானத்தான் அவனுக்குக் கடாஞ்ஞா னம் நீங்கியவழி நீங்காததாகிய மைத்திர அஞ்ஞானம் மைத் திரனுக்கே விஷய சைதன்யத்தின் வேற்றுமையைச் சேர்விக் கும், எனச்சைத்திரனுக்குக் கட அபரோக்ஷத் தன்மையின் அனுபவங்கடாமையு மின்றும். அற்றேல், இன்னணம் விருத் திவிடய சைதன்ய அபேத அபிவிபக்தி இலக்கண அபரோக்ஷத்தன்மைக்குத் தன் விடய சைதன்யத்திருக்கும் அஞ்

ஞான நீக்கப்பிரயோச்சியத் தன்மை யுளதேலாயின் அதற்
கஞ்ஞான நீக்கப் பிரயோஜகத் தன்மை கூடாமையின் ஞான
மாத்திரமே அஞ்ஞானத்தை நீக்குவதாகுமெனின்? ஆகா
தாம் எந்த ஞானமுண்டாவதாய்த் தன் காரணமகிமையானே
விடய சம்பந்தமாயே யுண்டாமோ அதுவே அஞ்ஞானத்தை
நீக்குவதாம் எனச் சிறப்பித்தலின், இந்திரிய சம்பந்த வுணர்வு
கட்கு அவ்வாறுந்தன்மை யுண்மையின். இவ்வாறாகவே சத்
தத்தானுண்டாவதாயினும் பிரஹ்மஞானம் சர்வ உபாதான
வடிவமாகிய தன் விடயபிரஹ்ம சம்பத்தமாகவே யுண்டா
மென அதற்கு அஞ்ஞானத்தை நீக்குந் தன்மையாதலும்,
அஞ்ஞானம் நீங்கிய வழி அதனை மூலமாகவுடையவேற்று
மை தோற்றுதொழிதலின் அபரோகூத் தன்மையாதலும்
ஆமென, இனிதாகவே இயையுமென்க. அற்றேல் இவ்வண்
ணம், அத்தியயனத்தானே கவரப்பட்ட வேதாந்த ஜன்னிய
மாகிய அதன் ஞானத்தானும் மூலாஞ்ஞான நீங்கவே அப
ரோகூத் தன்மை யேனுண்டாகமாட்டாது? அதன் சத்தை
நிச்சயரூபத் தன்மை யின்மையின் அஞ்ஞானத்தை நீக்குவ
தாகாதாம் என நிகழ்த்தற்க; ஆயினும், கேள்வியாற்றினோ
னுக்கு ஐயப்பாடின்றிய சாத்தவுணர்வானே அதனீக்கத்
தான் மனஞாதி வாளாபோமெனு மடைவாமெனின்? அன்
றும், கேள்வியானே ஐயப்பாடின்றிய ஞானமிருந்தபோதினும்
சித்தவிசேஷ தோஷத்தாற்றடை யுண்மையின் அஞ்ஞான
நீக்கமிலாமையின் அதை நிராகரிப்பதில் மனன நிதித்தியா
சன நியமவிதியர்த்தா னுஷ்டானத்திற்குப் பயனுடைமை
யிருத்தவினானும்; முற்பிறப்பின்கண் மனஞாதி யனுட்டா
னத்தானே சித்தவிசேஷத்தை நீக்கியவனுக்கு உபதேசமாத்

திரையானே பிரஹ்ம அபரோக்தத் தன்மையை யங்கீகரித்தி
ருத்தலினு மெனக்கூறுவர்.

40 --வது அஞ்ஞான நிவர்த்தக நிருபணம்.

இனியிவ்வித மாபினும் நிதித்தியாசனஞ் செய்தவனுக்
கு வேதாந்த ஜன்னியப் பிரஹ்மஞானத்தாற்போலக் குட
முதலியவற்றின் ஞானத்தானும் பிரஹ்ம அஞ்ஞானநிவிருத்தி
யேனாகமாட்டாது? அதற்குப் பிரஹ்ம அவிடயத்தன்மையுண்
மையின் அதனானே பிரஹ்ம அஞ்ஞான நீக்கமின்றும் என இயம்
பற்க; குடமிருக்கின்ற தென்பதாதி மதிவிருத்திக்குச் சத்வடி
வமாகிய பிரஹ்ம விடயத்தன்மையை யங்கீகரித்தலின், ஆண்
டுக் குடாதியாகார விருத்தியானே அதனஞ்ஞானம் நீங்கிய
வழி சுயமாக விளங்குதலினுனே அதனவச்சின்னசைதன்யம்
சத்தெனவொளிரும், அதற்குக் குடாதியாகாரவிருத்திவிடயத்
தன்மையின்றும் எனக் கூறற்க, அஃதிலதேல்! குடவிடயம்
ஞானம், அதனவச்சின்னசைதன்ய விஷயம் அஞ்ஞானம், என
வெவ்வேறு விடயத்தால், ஞானத்தானே அதனஞ்ஞான நீக்
கம் கூடாமையின் ஜடத்தில் ஆவரணஞ் செய்யும் வேலையின்
மையின்குடம் அஞ்ஞானவிடயமல்லவாம். குடாதிவிருத்திக்கு
அதனவச் சின்னசைதன்ய விடயத்தன்மை யிருப்பினும் அக்
ண்டானந்த ஆகாரத்தன்மையின்மையின் அதனான் மூலாஞ்ஞா
னநீக்கமின்றாமென்னற்க; வேதாந்த ஜன்னியசாக்ஷாத்காரத்தி
னும் அஃதின்மையின் ஆண்டகண்டத்தன்மை யேனும் ஆன
ந்தத்தன்மையேனும் பிரகாரமாயொன்றுள் தென்பதாக இன்
றன்றோ! வேதாந்தங்கட்குச் சம்சர்க்க அகோசரப் பிரமை
யைப் பயக்குந் தகைமையிலக்கண அகண்டார்த்தத்தன்மையி
னினி வந்துறுதலின் வேதாந்த ஜன்னியஞானத்தானே அதன்

க்க நியமமென அறையற்க; சித்தமாகிய அஞ்ஞான நிவர்த்த
கத் தகைமைப் பிரயோஜகவடிவம் அபலுணர்வினும் இருத்த
லின் அவ்வாறு நியமிப்பான் முடியாமையின் கடாதிபாகாரவிரு
த்திவிஷயமாகிய அவச்சின்ன சைதன்யத்திற்கும் கற்பிதத்தன்
மையுண்மையானே மூலாஞ்ஞான விஷயபூதமாகிய சத்ய அந
வச்சின்னசைதன்யம்பாதோ அதன் விடயத்தன்மையின்மை
யின் கடாதிவிருத்திகட்கு நிவர்த்தியத்தகைமையபிமத அஞ்
ஞான சமானவிடயத்தன்மையிலச்சணசித்தப்பிரயோஜகமேஇ
ன்றாமென்னற்ச; ஆண்டு அவச்சேதகாங்கசத்திற்குக் கற்பிதத்
தகைமை யிருந்தபோதிலும் அவச்சேத்திய அங்கசத்திற்கு
அகற்பிதமூலாஞ்ஞானவிஷய சைதன்யரூபத்தன்மைஉண்மை
யின், அதுகற்பிதமாயின்கடத்தைப்போலும்ஜடமாதலின் அவ
ஸ்தாஞ்ஞானத்தின் பொருட்டிம்விடயத்தன்மையெய்தாமையி
ன், அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்கு மூலாஞ்ஞான விடய அகற்பித
சைதன்ய விடயத்தன்மை கூறவேண்டலின், அதனை நீக்கும்
கடாதிஞானத்திற்கும் அதன் விடயத் தகைமை இன்றிய
மையாதியைய வேண்டிழி அப்பக்கத்தினும் அதனான்மூலாஞ்
ஞான நீக்க வழக்கை நீக்கமுடியாமையின், ஈண்டியம்புவராசி
ரியர்:-சைதன்யம் விழிமுதலிய வற்றானுதித்த விருத்தி விட
யமன்றும் “இது தனக்குருவமிருப்பதுவாகவிலங்கலின் நித
னை மற்றொருவன், மதமொடு விழியாற் காண்டலு மிலையான்
மறைமுடிச் சுயம்புவெம் பெருமான், நிதமுறுஞ்செவிமுற்
பொறிகளை வெளியிற்றிரிதர விதித்துளனதனாற், கதியென
வெளியிற்காண்பதேயலது கதிர்த்தவுள்ளான் மனைக்காண”
என்பதாதி சுருதியினானே அதற்குப் பரமாணுவாதி போலும்
விழிமுதலிய வற்றின் அயோக்கியத்தன்மை யுபதேசத்தானும்
ஒளபநிடத மெனச் சிறப்பித்தலினும் என்க. “எல்லாவுண்

ர்விற்கும் வேத்தியமாக இன்பமாம் பிரமமிலங்காதிற்ரும்” என
 ன்பதாதி வார்த்திக விரோதமாம் என்னற்கு; அதற்குக் சடா
 தியாகார விருத்தி யுதயமாகிய வழி ஆவரண நீக்கமுண்டையி
 ன், சுயம் பிரகாசசத்வடிவப் பிரஹ்மம் சடமிருக்கின்றதெனக்
 கடங்கடுப்ப விவகார விடயமாமென உபசாரமாகக் கடாதி
 விருத்தி வேத்தியத்வ பரத்தன்மைமுண்டையின். சடாதி
 ஞானத்திற்கு ஆவரணத்தை நீக்குந்தன்மையோ கடாதிவிட
 யத்தன்மையானே பொருந்தும்; கடாதிக்கும் அஞ்ஞான வி
 டயத்தன்மைஉண்மையின்” கடத்தையறிந்திலேன்கடஞானத்
 தானேகடாஞ்ஞானங்கழிந்தது” என அவஸ்தா ஞ்ஞானத்திற்கு
 க்கடாதி விடயத் தன்மை அனுபவிக்கப்படுதலின், ஆண்டாவ
 ரணமாற்றுந்தொழி லொன்றுமிலாமைபின், அஞ்ஞான அங்கி
 காரம் பொருந்தாதாம், அதனையிலக்கும் அதனவச்சின்
 னசைதன்யத்திற்கு ஆவரணத்தானே அதன் அப்பிரகாச
 ம் அமைதலின் என அறையற்க; கூறிய முறையே ஜடத்திற்
 குச் சாக்ஷாத்ந்ஞான விடயத்தன்மைபின் நீக்கங் கூடிய போ
 தினும் ஜடாவச்சின்ன சைதன்யப் பிரகாசத்தின் அஞ்ஞானத்
 தானேயாவரணமாம். அதனான் நித்திய சைதன்யப் பிரகாச
 சம்சர்க்கத்தினும் ஜடத்திற்கு “இல்லையொளிர வில்லை” என்
 பதாதி வியவஹார யோக்கியத்தன்மை யெனப் பரம்பரையாய்
 அஞ்ஞான விடயத் தன்மையை யங்கீகரித்தலின் நேராகவே
 னும் ஒன்றன் வாயிலாகவேனும் எதனஞ்ஞானம் மறைக்கத்த
 க்கதோ அதன் விடயத்தன்மையையே ஞானத்தில் அதனஞ்
 ஞான நிவர்த்தகத்தன்மைப் பிரயோஜகவடிவற் புகுத்தலின்
 இங்ஙன் கடாதிகட்குக் சுழறிய முறையே மூலாஞ்ஞான விட
 யத்தன்மைபுமாமெனக் கடாதி சாக்ஷாத்காரத்தானே மூலாஞ்
 ஞானநிவிருத்தியடைவாமென்னற்க; பலபலத்தானே அதனஞ்

ஞான சாரியத்தினும் அயலாகிய அதன் விடயவாடயகத்தன்
மையே அதன் நிவர்த்தகத்தன்மையிற் பிரயோஜகமாதலின்.

அல்லது மூலாஞ்ஞானத்திற்கே ஜடம் விடயமன்றும். அவ
ச்சின்ன சைதன்யத்தைப்பற்றி நிற்பனவாகிய அவஸ்தாஞ்ஞா
னங்கட்கோ அவ்வச்சடமே விடயமாம்; அன்றாபினே, விழி
பான் வினைந்த விருத்தியானே சந்தனக்கட்டைச்சைதன்ய மில
ங்கவே அதனைச் சம்பந்தித்த கந்தத்திற்கும் அபரோக்ஷவிடய
அடைவாதலின். அஃதிலங்காதொழிபின் சந்தன அதனுருவ
ங்கட்கும் அப்பிரகாச அடைவாதலின். விழியின் வினைந்த
விருத்தியானே சந்தன அதனுருவ அவச்சின்னசைதன்யங்களி
ன்இலக்கத்தானே அவற்றின்பிரகாசம் கந்தாகார விருத்தியபா
வத்தானே கந்தாவச்சின்ன சைதன்யத்தின் விளக்கமின்மை
யானே அதன் அப்பிரகாசமும் ஆமென அறையற்க; சைதன்
யத்தைபிருபங்காக்கி விருத்தி கூடாமையானே தமதாசிரயத்
தில் யாண்டும் வியாபித்து நிற்கும் ஒரு திரவிய குணங்கட்கு
த்தனித்தனியாகக் ககனாவச்சேதகத் தன்மைக்கே போலும்
சைதன்யாவச்சேதகத் தன்மைக்கும் சம்பவமின்மையின். அ
வற்றிற்குத் தமதாசிரய திரவியாவச்சின்ன சைதன்யத்தானே,
சுக்தி இரதமங்கிசாவச்சின்ன சைதன்யத்தானே சுக்திபிரஜதம்
போலும் ஒளிரப் படுந்தன்மை புண்மைபானே அதன் விளக்க
முளதாயவழி கந்தத்திற்கும் அபரோக்ஷத் தன்மையினடை
வாதலின் கந்தத்திற்கும் பிரகாசத்தின் விளக்க மிலதா
யவழி வெள்ளி முதலியவற்றிற்கும் பிரகாச மின்மையின்
அடைவாதலின். கந்தாகார விருத்தியுனுற்ற சைதன்யத்தின்
கண்ணே கந்த மொளிரும் என்னும் நியமமின்றும் பிரகாச
சம்சர்க்கத்திற்கே பிரகாசமான சப்தார்த்தத்தன்மையானே

அதனாகாரவிருத்தியில்லாதிருந்தபோதினும்மறைபடாத பிரகாச சம்சர்க்கத்தின்கண் ணப்பிரகாச மானத்தன்மைக் கற்பனை முரணுறுதலின். விளங்காநின்ற கந்த உபாதான சைதன்யத்திற்குக் கந்த அசம்பந்தக்கூற்றுச் சம்பவியாமையின். ஆகலின் எங்ஙனம், சைத்திரனுக்குக் கடவிருத்தியுளதாகிய வழி அவன்பொருட்டு மறைத்திருந்த அஞ்ஞானமே நீங்கும் என அவனுக்கே விடயப் பிரகாசம், மற்றையனுக்கின்றும்; அங்ஙனம், அவ்வவ்விடயாகார விருத்தியினானே அவ்வதனைமறைத்திருக்கும்அஞ்ஞானமேநீங்கலின்வேறுவிடயம்அபரோக்ஷமாதலின்றும். அபரோக்ஷப் பொருட்கே அறிவினபேதத்தான் அபரோக்ஷமாதலாமென் றங்கீகரித்திருத்தலின்என்பதாகப்பிரமாதாவின் பேதத்தாற்போல விடயபேதத்தானும் ஒரு சைதன்யத்தின்கண் அவஸ்தாஞ்ஞானபேதத்தை விளம்பவேண்டலின் அவஸ்தாஞ்ஞானங்கட்கு அவ்வச்சட விடயகத்தன்மையாமெனக் கடாதிவிருத்திகட்கு அவஸ்தாஞ்ஞானநிவர்த்தகத்தன்மையில் யாதொரு கூடாமையுமின்றும். மூலாஞ்ஞான நிவர்த்தகத்தன்மையினடைவுதானுமன்றும். இங்ஙனமாயினும் ஜீவவிஷயமாகியஅகமாகார விருத்திக்கு மூலாஞ்ஞான நிவர்த்தகத்தன்மையினடைவார்மென நிகழ்த்தற்கு; அதற்குச்சுயம் பிரகாசமான சித்திலத்தியத்தமாகிய சித்தலாவங்கிசமாத்திர விடயத்தன்மையுண்மையின்; சோக்மென்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞைக்கும் சுயம்பிரகாச சைதன்யத்தின்கண்ணே அந்தக்கரண வைசிஷ்ட்யத்தோடுகூடப் பூர்வ அபரகால வைசிஷ்ட்யமாத்நிரவிஷயத்தன்மையானே சைதன்ய விடயத்தன்மையின்மையின் என்பதாம்.

சிலரோ:—கடாதி விருத்திகட்கு அவ்வவ்வவச் சின்ன சைதன்ய விஷயத்தன்மையை யங்கீகரித்து “எல்லாவள

வையு மெழிலறிவேய்தலான், எல்லா வளவை கட்கெழில
டை வுளவழி, வில்லாமறை முடிநியமன வினைவான், நல்லோ
ய் கேட்குக நவின்றது மொழியே” எனவார்த்திகம் வழங்
கிய கேட்கத்தக்கதென்னும் வாக்கியார்த்த வேதாந்த நியம
விதியனுசாரத்தானே வேதாந்தஜன்னியமேயாகிய நியம
அதிர்ஷ்டத்தோடு கூடிய பிரஹ்மஞானம் தடையற்றதாய்ப்
பிரஹ்ம அஞ்ஞானத்தை நீக்குவதாகும் எனக் கடாதிஞான
த்தானே அதனீக்க வழக்காகாதாம் என்பர்.

மற்றையரோ:—அது நீயாயிருக்கின்ற யென்னும்வாக்
கிய ஜன்னியமாய் ஜீவப்பிரஹ்ம அபேதகோசரமேயாய்ஞா
னம் மூலாஞ்ஞான நிவர்த்தகமாம்; மூலாஞ்ஞானத்திற்கு
அதனபேத கோசரத்தன்மை யுண்மையின் எனச்சைதன்ய
சொருபமாத்திரத்தைக் கோசரிக்கும் கடாதிஞானத்தானே
அதனீக்க வழக்கின்றும். தத்துவத்தைக் கவரும் பிரமாணத்
தானே யுணர்த்தப்படும் அபேதம் சைதன்யத்தினும் அயலா
யினே இருமையினடை வாதலின், அபேதம்சைதன்யமாத்
திரமாமென அதனைக்கவரும் கடாதிஞானமும் அபேதகோச
ரமாமென்றறையற்க; அபேத ஞானமென விடயத்தானே
விசேடம் விளம்புவேமல்லேம்; பற்றே தத்துவம்பத வாச்
சியார்த்தங்களைாகிய இருதருமியின் பராமரிசாதி ரூபகாரண
விசேஷ அதீனமாகிய சொருபசம்பந்த விசேடத்தானே சை
தன்ய விடயத்தன்மைபே அதனபேத ஞானத்தன்மையாம்.
எங்ஙனம் விசேஷண விசேஷிய அதன் சம்பந்தங்களைக் கவ
ரும் பான்மை சமமாயினும் விசிஷ்டஞானத்திற்கு விசே
ஷண ஞானாதிகாரண விசேஷ அதீனசொருப சம்பந்த விசே
டத்தானே அம்முன்றையுங்கோசரிக்குந்தன்மையே சமூகால

ம்பனத்தினும் வேறுகிய விசிஷ்ட ஞானத்தன்மைபாமோ; எங்ஙனந்தான் குற்றிப்பான்மைமகன்மைமபுடையது என்னும் ஆகார்ய விருத்தியினும் வேறுகிய ஐயப்பான்மைபாமோ; விடயத்தானே விசேடநிரூபண மிலாமையின்; அங்ஙனம் கடாதி களிலும் அதுவேயிக்குடம் என்பதாதி ஞானத்திற்குச் சொரு பசம்பந்த விசேடத்தானே கடாதிவிடயத்தன்மையே, கேவ லகட சப்தாதி ஜன்னிய ஞானத்தினும் வேறுகிய அதனபேத ஞானத் தன்மைபாம், அபராய அபேத த்தையறைய முடியாமையானும்; அபாவ ஒப்புமை யா திகளாகிய அதிகரணப் பிரதியோகி முதலியவற்றோடும் சொருபசம்பந்த முற்றவைகட்கு அதிகரணத்தோடு ஆதா ர ஆதேய பாவருப சொருபசம்பந்தவிசேஷமாம்; பிரதி யோகியோடு பிரதியோகியனுயோகி பாவருபமாம் என் பதாதிப் பிரகாரமாய்ச் சொருப சம்பந்தத்தில் உள்ளடங்கிய விசேடகற்பனை யிருப்பதேபோல விஷயத்திலும் சம்யோக தாதாத்தியங்கட் கதிப்பிரசங்கம் வருதலினானே விடயங்க னோடு விடயவிடயி பாவருபசொருபசம்பந்த முடையனவா கிய விருத்திகட்கு விடயவிசேட நிரூபணஞ் சம்பனியா தொ ழிந்தவழி சித்தமேயாய் சொருப சம்பந்தத்தில் உள்ளடங் கிய விசேட கற்பனத்தானே அபேதஞானத்தன்மை முதலிய பாஸ்பரவைலக்ஷண்ய நிர்வாகத்தானு மென்க. இங்ஙன மாகவே பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு அபேதமென்னும் சிறிது சம் சர்க்கோசரத்தன்மையை யங்கிகரியாமையின் வேதாந்தங்க ட்ககண்டார்த்தத்தன்மையின் ஹானியுமின்றாமென்றவைவர்.

அற்றேல், கடாதிஞானங் கடுப்பப் பிரஹ்மஞானத்திற் கும், மூலாஞ்ஞான நிவர்த்தகத் தன்மை பொருந்தாதாம்

நிவர்த்தகத் தன்மைபில் அதநிருப்பைச் சகியாமைவடிவ
 விரோதம் பிரயோஜகமாதலின் காரியத்திற்கும் உபாதானத்
 தோடுகூட அத்தகைய விரோதமின்மைபின் எனின்? அன்
 றும், காரியகாரணங் கட்டுப்பிறவிடத்தில் அத்தகைய விரோ
 தங்காண விடினும் ஏகவிஷயஞான அஞ்ஞானமடைவித்த
 அத்தகைய விரோதத்திற்கு நண்டிருப்புண்மைபின்; காரிய
 காரணங்களாகிய அக்கினி சம்யோக படங்கட்கு அத்தகைய
 விரோதத்தைக் காண்டலினுனும் என்க. அக்கினி சம்யோ
 கத்தானே அவயவவிபாகப்பிரக்திரிபையானே அசமவாயி
 காரண சம்யோக நாசத்தானே படநாசமாம். அக்கினி
 சம்யோகத் தாலன்ற மென்னற்க; தத்த படத்திலும்
 முற்சையுத்த அவத்தைத் தொடர்பு காண்டலின் படைக்
 கலத்தாற் பொடிபட்டகூடம் போலும், அவயவ விபா
 கங்காணமைபின்; ஆண்டவயவ விபாகாதி கற்பனை அளவை
 யற்றதாதலின். ஆண்டு நூற்கட்குந் தாகமுண்மையானே சம
 வாயிகாரண அழிவானே பட அழிவாம் என்பதுமேலாதாம்.
 அமுசு தந்து முதலியவைகளோடு ஓரே காலத்திற் படத்திற்
 குத் தாகங்காணப் பெறுதலினுனே முறைக்கற்பனை முற்றா
 மைபின். எதனுனே கீழாக அவயவ அழிவின்றாமோ, ஆண்
 டவயவத்தில் அக்கினிசையோகத்தானே நாசங்கூற வேண்ட
 லின் என்பதாம்.

41-வது பிரஹ்மகார விருத்தி நாசகநிருபணம்.

அற்றேலாகுந் அஃதவ்வாதே, ஆபினும் விலாசத்
 தோடுகூடிய அஞ்ஞானநாசகமாகிய இந்தப் பிரஹ்மஞான
 மெங்ஙனம் நசிக்கும், அபல் நாசகமொன்றுமின்மைபின் எனி
 ன்? அன்றும், எங்ஙனம் தேற்றும் பொடி சலிலத்தோடு

சம்பந்தித்து முற்புகுந்த மட்பொடிகளை உட்பிரிந்துறுமாறு செய்து தன் பிரிவையும் செய்துகொள்கின்றதோ; அங்ஙனம், ஆன்மாவிலத்தியஸ்தமாகிய பிரஹ்மஞானம் முன்னத்தியஸ்தப் பிரபஞ்ச முழுவதையும் நீக்கித் தன்னையும் நீக்கிக்கொள்ளுகின்றது என்பதாகச் சிலர் கூறுவர்.

சிலரோ :—அயலை நீக்கித் தானும் நீங்குவதில் காய்ந்த லோகம் மாந்திய நீர்நியாயத்தை உரையாடுவர்.

மற்றையரோ:—எண்டு எரிந்த புற்குமுனெரியுதாகரண மியம்புவர். துவம்சத்திற்குப் பிரதியோகியினும் வேறுதியது கொண்டுண்டாகுந்தன்மை நியமமாமென்பதுங் கூடாதாம்; அனுகூல ஊகமின்மையினும் விறகற்றதீயழிவிற்பிறழ்த லினனும் என்க. துவம்சத்திற்குப் பிரதியோகி மாத்திரஜன் னியத்தன்மையேல் மிகுவழக்காதலின் வேறுகாரண மொரு தலையாய் விளம்பவேண்டும், விறகற்றதீமுதலியவற்றின் ஒழி வினும் கால அதிட்ட ஈசுர இச்சை முதலிய காரணங்கள் வேறுளவாம் என வியம்பற்க; மிகு வழக்காதலை யறியாமை யின், கடாதி துவம்சத்திற்கும் காரணந்தரக்காதலுருமைப்பா மென மிகு வழக்காமென்னற்க; துவம்சமாத்திரத்திற் கார ணந்தரக்காதலுருமையைக் கழ்ருமைப்பின். கடத்துவம்சத் திருஷ்டாந்தத்தானே பிரஹ்மஞானத் துவம்சத்திற்குக் கார ணந்தரக்காதல் காரணம்எனக்கழறற்க; அத்திருஷ்டாந்தத் தானே கதையின் வீழ்ச்சிக்காதலுக்கும் காரண அடைவாத லின், ஞானத்துவம்சத்தன்மைச் சமத்தன்மையான் கடஞா னாதியின் துவம்சத்திற்கும் காரணந்தரக்காதலுருமைப்பா மென மிகு வழக்காமாலோவெனின்? ஆகாதாம், விறகோடுகூடிய தீத்து வம்சத்திற்கு நீர் தெளித்தன் முதலிய திருஷ்டகார

ணக் காதலிருந்தபோதினும், விறகற்ற தீத்துவம்சத்திற்கு
 அதனவா வேண்டாமைபோலும்; நனாஞானத்துவம்சத்
 திற்கு விரோதி விசேஷ குணம் வேறென்றன் விழை
 விருந்தபோதினும், துயின் முன்னுணர்வின்றுவம்சத்திற்கு
 அதனவா வேண்டாமைபோலும்; மூலாஞ்ஞான நிவர்த்
 தகஞானத்துவம்சத்திற்குக் காரணந்தரக்காதலிருப்பினும்
 அதனிவர்த்தக ஞானத்துவம்சத்திற்கு அதனவாவின்மை
 யமைதலின். காரணந்தரக் காதலிலதேல் தனதுற்பத்தியின்
 பிற்கணத்திலே அழிவாம் என மிகுவழக்காமெனலும் வெறு
 மையே; இட்டமாதலின். அதனுற்பத்தியின் பிற்கணத்தி
 லே பிரஹ்மத்தி லத்தியஸ்தப்பிரபஞ்ச முழுவதன்றாகத் தான்
 அதனுட்பட்ட அதற்கும் அஞ்ஞான்றே தாகத்தை யங்கீ
 கரித்தலின் விறகின்றிய தகனத்துவம்ச நியாயத்தானே பிர
 ஹ்மஞானத்துவம்சத்திற்கும் கால அதிர்ஷ்ட ஈசர இச்சை
 முதலிய காரணந்தரஜன்னியத்தன்மை யிருந்தபோதினும்
 விரோதமில்லாமையினு மென்றுணர்க. சர்வப்பிரபஞ்ச நிவ
 ர்த்தியின் பின் னேகசேஷ பிரஹ்மஞானத்திற்கு நிவர்த்தி
 யென அங்கீகரியாமையின் ஒரே காலத்தில் சர்வதாகமாகவே
 முற்கணத்தில் சிதவித்யாசம்பந்த ரூப வேறு திரவியரூப
 காலத்திற் காதல், ஈசரப் பிரசாதரூப அந்தக் கரண குண
 விசேட அதிட்டத்திற்காதல், பிறவற்றிற்குமிருப்புண்மை
 யின். ஆண்டு ஞானத்தினும் வேறுகியகாரணத்தை யவாவினே
 பிரஹ்மஞானத்திற்குப் பொய்ம்மையின்மை வழக்காம் ஞானே
 கநிவர்த்தியத்தன்மை மித்தியாத்தன்மையென அங்கீகரித்
 தலின் என அறையற்க; ஞானமடங்காச் சாமக்கிரியகற்றாம
 லோடும் ஞானமகற்றல் என்பதே யதன் பொருளாதலின்
 , 'அயனெறியின்றும்' என்னுஞ் சருதியினும் ஆண்டே

கருத்தாதலின். ஆகலின் பொருத்தமுடைத் தேயாகும் தத்த
தாகியதகனாதி நியாய மென்றுணர்க.

சிலரோ:—விருத்திருபமாகிய பிரஹ்மஞானம், அஞ்ஞா
னத்தையும் அதனை மூலமாகவுடைய பிரபஞ்சத்தையும் கற்று
தாம், அஞ்ஞானத்திற்குப் பிரகாச நீக்கத்தன்மையின் நியம
த்தானே ஜடரூப விருத்தி நீக்கத்தன்மை கூடாமையின்; மற்
றே அதனை ரூடமாகிய சைதன்யப் பிரகாசம் அதன் நிவர்த்த
கமாகும். சொரூபமாக அதற்கு அஞ்ஞானாதி சாக்ஷித்தன்
மையானே அதை நீக்கமுடியாதாபினும் அகண்டாகார விருக்
தியின் மீதாரோகணித்தது அதனை நீக்குவதாக அமைதலின்.
“இம்மகிழிரவியெழி லொளிபுன்முத, றம்மை யிலக்கினுந்
தகிக்கும் புல்லைக் கம்மற்குரியகாந்தத்தேறி, அம்முறையதனை
யாண்டமைத்திக” எனப் பெரிபேரர் கூறியிருத்தலின்.
இங்ஙனமாகவே சிறிது விறகிலேறிக்கிராம நகராதிகளைத் தகி
த்துத் தகனம் அக்காட்டத்தையும் ஒருதலைபாய்த்தகிக்குமா
போல அந்திய விருத்தியிலா ரோகணித்து நிகிலப் பிரபஞ்
சத்தையும் நீருக்கிய அகண்ட சைதன்யப் பிரகாசம் அதனை
யழிப்பதிலும் ஆற்றலுடையதாம் என அதனழிவில் யாதொ
ருகூடாமையுமின்று மென்பர்.

மற்றையரோ :—பிரஹ்மஞானம் அஞ்ஞானத்தின் நிவர்த்த
த்தகமேயாகும். ஞானஞ்ஞானங் கட்கே நேரே விரோத
முண்மையின். பிரபஞ்சத்திற்கோ உபாதான நாசத்தானே
நாசமெனப் பிரபஞ்சத் துள்ளடங்கிய பிரஹ்ம ஞானத்திற்
கும் அதனானே யழிவாம். பிரபஞ்சம் ஞான அநிவர்த்த
மாயின் மித்தியாத்வங்கூடாதாம் என்னற்கு; பிரபஞ்ச நிவி
ருத்திக்கு நேராக ஞானத்தாலாந் தன்மையின்றேனும் ஞான

ஜன்னியமாகிய அஞ்ஞான நாசஜன்னியத்தன்மை யுண்மையின்
 நேராகவேனும் பரம்பரையாகவேனும் ஞானஏகநிவர்த்தியத்
 தன்மை மித்தியாத்தன்மையென அங்கீகரித்தலின். இவ்வா
 ராகவே தத்துவ சாக்ஷாத்கார முதயமாயினும் ஜீவன் முக்த
 னுக்குத் தேகாதித்தோற்றம் பொருந்தும் நுகர்வினையாய
 தடையானே தத்துவ சாக்ஷாத்கார முதயமாயினும் நுகர்
 வினை அதன் சாரிய காயாதித்தோற்றத் தொடர்பினுடைய
 உபாதானமாகிய அவித்தையின் இலேசத்தொடர்பு கூடலின்
 அஞ்ஞானத்தைப்போலப் பிரபஞ்சத்திற்கும் நேராகப் பிரஹ்ம
 சாக்ஷாத்கார நிவர்த்தியத்தன்மையேல் இது பொருந்துமுதன்
 றே. விரோதியாகிய பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரமுனதாகவே நுகர்
 வினைக்குத் தானாகவே இருப்பின்மையினுனே அவித்தை லே
 ச நிவர்த்திப் பிரதிபந்தகத்தன்மை கூடாமையின் என்பர்.

மூன்றாவது பரிச்சேதம் முற்றும்.

நான்காவது பரிச்சேதம்.

42-வது அவித்தையின் லேசநிருபனம்.

இனியிவ்வவித்யாலேச மென்பதியாதாம் எதன்றொடர்பாற் சீவன் முக்தியாமோ ஆவரண விசேஷ சக்தியோடு கூடிய மூல அவித்தையினது, நுகர் வினை நிகழ்காலக்காயமுதலியவற்றின்றொடர்பாட்டின் சாதகமாகியவிசேஷசக்தியினது அங்கிசமெனச் சிலர் கூறுவர்.

கமூவிய காயம் வைத்த பாண்டந்தொடர்ந்த காயவாதனை கடுப்ப அவித்தையின் சமஸ்காரமென்பர் பலர்.

தத்தபட நியாயம் போலத்தொடரும் மூலஅவித்தையே மென்பர் சிலர்.

சர்வஞ்ஞான்ம ஆசிரியரோ:—விரோதியாய சாக்ஷாத்காரமாகியவழி இலேசமேனும் அவித்தையின் அனுவிருத்தியசம்பவமாதலின் ஜீவன் முக்தி சாஸ்திரம் சிரவணத்திவிதியர்த்தவாதமாத்திரமாம். சாஸ்திரத்திற்குச் சீவன்முக்திப்பிரதிபாதனத்திற் பயனின்மையின். ஆகையால் நிதித்தியாசனமாற்றினோனுக்குப் பிரஹ்மசாக்ஷாத்கார உதயமாத்திரத்தானே சவிலாசவாசனை யவித்தையின் நீக்கமெனவும் ஒருபக்கங்கூறுவர்.

43-வது அவித்யாநிவிருத்தியின் வடிவம்.

இனியிவ்வவித்யாநிவிருத்தி யென்பதியாதாம்? ஆன்
மாவேயாமென்பர் பிரஹ்மசித்திக்காரர். அதற்கு நித்தியத்த
ன்மைபானே சித்தத்தன்மையாதலினஞானம்வானாபோம்என்
னற்க; ஞானமிலதாயவழி அனர்த்தஹேதுவா மனித்தையிரு
த்தலினுனே அனர்த்தமும் நிற்கும் என அதனைத்தேடலினு
னும் எஃகிருப்பின் அடுத்தகணத்தில் எதனதிருப்பாமோ எஃ
தில்லாதிருப்பின் இலதாமோ, அது அதனாற்சாதிக்கப்பெறுவ
தாம் என்னு இலக்கணத்தைப் பினுசரித்து ஆன்மரூபமாயினும்
அவித்யாநிவிருத்திஞானசாத்தியமாதலினுனும் என்றுணர்க.
ஞானமிருப்பின் அடுத்த கணத்தில் ஆன்மரூப அவித்தையின்
நிவிருத்தியிருக்கும், அஃதிலதேலாயின் அதன் பிரதியோகியா
கிய அவித்தைவடிவ அதனபாவம் ஆமென அறைந்த இலக்க
ணமிருத்தலின்.

ஆன்மான்னியமேயாகும்அவித்தையின் நிவிருத்தி; அது
வும் சத்தல்ல, அத்வைதஹானியாதலின். அசத்தல்ல, ஞான
த்தாற் சாதிக்கப்படுதல் நண்ணுமையின். சதசத்து வடிவ
முமல்ல, முரண்படுதலின். அநிர்வசனீயமுமல்ல, உற்பத்தி
யையுடைய அநிர்வசனீயத்திற்கு அஞ்ஞான உபாதானமு
டைமைநியமத்தானே முக்தியின்கண்ணும் அதனுபாதான
அஞ்ஞான அனுவிருத்தியடைவாதலின், ஞானநிவர்த்தயத்தன்
மையின் அடைவாதலினுமென்க; மற்று உரைத்த நால்
வகையினும் மேலாகிய ஐந்தாவதுவகையா மென்பர் ஆனந்த
போத ஆசிரியர்.

அவித்தையையொப்ப அதன் நீக்கமும் அநிர்வாச்சிய
மேயாகும். அதனனுவிருத்தியாயவழி அதனுபாதானஅஞ்

ஞானத்திற்கும் அனுவிருத்தியனுசலின் போஷணின் தொன்னு
ம்வழக்காம் என்னற்க அதனனுவிருத்தியிற் பிபாஷணையிலாமை
யின். உற்பத்திக்கு முதற்சமயமாத்திர சம்சர்க்கொவனிகாரப்பா
ன்மைபோலும் நிவிருத்திக்கும் கடைக்காலமாத்திர சம்சர்க்கொ
பாவனிகாரப்பான்மை கூடலின். இதனானே, எங்ஙனம், உற்பத்
திக்கு முன்பும் பின்பும் உற்பத்தியாம் உற்பன்னமாயது என
எதிர்வு இறவாக விவகரிக்கும் உற்பத்திக்கு முதற்சமயமாத்திர
ரத்தில் உற்பத்தியாகின்றது என நிகழ்வின் விவகாரமாயின
அங்ஙனம், நிவிருத்திக்கு முன்பும் பின்பும் நிவிருத்திக்கும்
நிவிருத்தியாயது என எதிர்வு இறவாகவிவகரிக்கும் நிவிருத்திக்
குக் கடைக்காலமாத்திரத்தில், நிவிருத்திகின்றது நிகழ்வின்
றது, துவம்ஸமாகின்றது என நிகழ்வின் விவகாரமாம்.

நிவிருத்தியனுவிருத்தியாயினே நெடு நாட்கு முன்னுண்
பெட்ட குடத்தினும் இஞ்ஞான்று நிவிர்த்திக்கின்றது என்ப
தாதி விவகாரமாம். விசுதிகட்குப்பகுதிப்பொருளின் கண
ள்ள நிகழ்வு முதலியவற்றினர்த்தத்தை யறையுந்தன்னமாயுண்
மைபின். அற்றேல், அவைகட்குத் தத்தமாலையாய்ப்பெற்ற
எண்ணிக்கையைப்பற்றிய பகுதிப்பொருளின் எழுவாய் செய
ப்படுபொருள்களிருக்கும் நிகழ்வு முதலியவற்றின் பொருளை
யறையுந்தன்மைபாதல், தம்மாற் கூறப்பட்ட பகுதிப்பொரு
ளின் அனுகூலமாகிய வியாபாரத்திருக்கும் நிகழ்வு முதலிய
வற்றின் பொருளையறையுந்தன்மைபாதல் உளதாகுக; ஆகவே
நிவிர்த்திக்கிரியையின் கர்த்தாவாகிய நெடுநாட்ஞாணித்த கட
த்திற்கும், அதன் கண்ணிருக்கும் நிவிருத்தியனுகூல வியாபா
ரத்திற்கும் நிகழாமையுண்மையின்கூறிய மிகு வழக்கின்றமுமெ
னின்? அற்றன்றும், ஆதியதில், உற்பன்னமாகிய கடத்தினும்

உற்பத்தியாகின்றது என்னும் விவசாரம் அடைவறுதலின். உற்பத்திக்கிரியையின் கர்த்தாவாகிய கடத்திற்கு நிகழுதலுண்மையின்; மஹதில், ஆமவாதநோயாற்சடப்பட்ட களேபரத்தில் எழுச்சியனுகூல வியாபாரமிருப்ப எழுச்சியுண்டாகாத போதினும் எழுகின்றதென்னும் விவகாரம் அடைவறுதலின்; விசுதிப்பொருளாகிய, பகுதிப்பொருளான எழுச்சியனுகூல முயற்சிவடிவ வியாபாரத்திற்கு நிகழ்வுண்மையின். ஆசனின் பகுதிப்பொருளின் சண்ணிருப்பதேயாகும் நிகழ்வு முதலிய விசுதிப்பொருள் எனத் துவம்சத்திற்கு நிலைபெறுற்றவழிநீள் பகலுடைந்த சடத்தும் நிவிருத்திக்கின்றதென்னும் விவசாரம் நீக்கமுடியாததாம். படைக்கல முதலியவற்றானே துண்டாக்கப்பட்ட குடத்திற்குவம்சம் என்பதோரபாவம். அதனைப் பிரதியோகியாகவுடைய நிலைபெற்ற பூதலாதியாசிரிதமாக அங்கீகரிச்சப்படுமாயின்; கபாலமாலையை நீக்கியவழியும், அதனை நிக்சாத வழியும் பாணைசட்டி முதலியவற்றின் கபாலத்தினின்றும் வேறுபட்ட கபால சம்ஸ்தான விசேட தரிசனமிலாத வழியும் அது காட்சிப்படாததென்கொல்? கபாலசம்ஸ்தான விசேடத்தானே கருதத்தக்கதாம். கடத்துவம்சம் காட்சிப்படுவதென்றொமனின்? அதனாற் படைக்கலவீழ்ச்சிக்காலத்திருப்பதற்கு உற்பத்தி யொப்பப்பாவவிகாரரூபமாதலினானே பிரதியோகியாசிரித துவம்சத்தின் அனுமானம்சப்பவிக்கின்ற தாமென அதனாற்பின்னர்த்தொடர்ந்துநிற்கும்பிரதியோகியதிகாரணத்தைப்பற்றிய அபாவரூபத்வம்சசித்தியாகாதாம். “ஈண்டுப்பூதலத்திற் கடந்துவஸ்தமாயது” எனப்பூதலத்தில் துவம்சாதிகாரணத்வ விவகாரத்திற்கு “ஈண்டுப்பூதலத்தில் கடமுண்டாயது” என்பது போலப் பாவவிகாரத்தோடு கூடிய பிரதியோகியதிகாரணத்வ விஷயத்வங் கூடலினனும்; கடத்

துவம்சத்தின் பின்னர்ப் பூதலத்தில் கடாபாவ விவகாரத்திற் குக் கடத்தை விலக்கிய்பின் அதனபாவ விவகாரம் போலும் சமய விசேஷ சம்சர்க்கியத்தியந்தாபாவத்தைப் பற்றலானே கூடலின் துவம்சவிடபத்வ கற்பனை வேண்டாமையினுனும் என்றுணர்க. இவ்வாறாகவே கட உற்பத்தியின் முன் அதன பாவவிவகாரமும் அத்தியந்தாபாவத்தானே பொருந்து மாறாக் கலாமென முன்னின்மையும் வேண்டாமாலோவெனின்? அதுவும் வேண்டாம். அற்றேல் இங்ஙனம் முன்னின்மையின் ஆதாரகாலம் முற்காலம் பின்னின்மையின் ஆதாரம் பிற் காலம் என இயம்பமுடியாமையின் காலத்தில் முன்பின் முத லிய விவகாரம் எதனைப் பற்றியதாயாம்? சுடாதிகளில் பிரதி யோகித் தன்மைமுதலிய விவகாரம் போலும் அகண்ட சிறிதா தரும கோசரமாகுக. அபாவவடிவ நிலைப்பான துவம்சத் தை யங்கீகரித்த போதினும் அவற்றில் துவம் சத்தன்மை யகண்டமே யெனக் கூறவேண்டலின். ஜன்ய அபாவத்வரூப மாகிய சகண்டமே துவம்சத்தன்மை யென்னற்க; துவம்ச பிராகபாவரூபமாகிய கடத்திற்கு அதன்னுவம்சத்தன்மைபி னடைவாதலின் ஏழாவது பதார்த்த ரூப அபாவத்தன்மை அறையும் வேட்கை யெனின்; என்னற்க, கடத்திற்கு முன் னின்மைப் பொருட்டும் துவம்சத்வாபாவப்பிரசங்கத்தானே கடகாலத்தில் பிராகபாவப்பிற்காலத்தன்மை விவகாரம் பற் றுக்கோடின்றியதாகப் போமாதலின். பிரதியோகியினும் வேறுகியது பிராகபாவத்வம்சம் என்னற்க; அங்ஙனாபின் சமநியாயத்தானே துவம்சப்பிராகபாவமும் பிரதியோகியினு ம் வேறேயாம் எனப் பிராகபாவத்துவம்சத்திற்கும் பிராக பாவம் அயலாம்; அதற்குமொருதுவம்சம்; அதற்கும் பிரா

கபாவமயல் எனப் பிரமாண எல்லையில்லாத துவம்சப்பிரா
கபாவகற்பனையினடைவாதலின். ஆன்மாசிரயாதி யிலாமல்
அயலான துவம்சத்வம் அறைய முடியாதன்றோ? இவ்வாறு
பிராகபாவத்வமும் என இதன் விரிவுபிறவிடத்திற்காண்க.
ஆகலின் முன் பிராகபாவமென்பதும், பின் றுவம்சாபாவ
மென்பது மின்றும். இடையிற் கேவலம் சிறிதுகாலம் அநி
ர்வசனீய உற்பத்திதிதி துவம்ச ரூபபாவனிகார முடைய கடா
தியத்தியாசமாம். இங்ஙனமாகவே அவித்தையின் நீக்கமும்
பிரஹ்மசாக்ஷாத்கார உதயத்தின் பிற்கணத்திருப்பதாகிய ஒரு
பாவனிகாரமாமென அதற்கு முக்தியில் அனுவிருத்தியபாவ
மாதலின் அதை யநிர்வசனீய மென்பதில் யாதொரு கோது
மின்றாமென்பர் அத்வைதவித்யாசிரியர். அற்றேல் இவ்வண்
ணம் அவித்தையி னிவிருத்திக்குக் கணிகத்தன்மையேல்
மோக்ஷம் நிலைபெற்றபுருடார்த்தம் ஆகாதொழியுமாலோவெ
னின்? மயங்கிஞ்ஞையினைகொல் அவித்தையின் நீக்கம் தானா
கவே புருடார்த்தம் அதற்கு ஞானசாத்தியத்தன்மை யங்
கீகரிக்கப்படுமென்பதாக இன்றன்றோ? அதற்குச் சுகதுக்
காபாவ இதரத்தன்மை யுண்மையின்; மற்றோ, அகண்டா
னந்தத்தை மறைக்கும் சமுசாரதுக்க ஹேதுவாகிய அவித்தை
யைச்சேதித்தலானே அகண்டானந்தவிளக்கமும் சமுசாரதுக்
கநீக்கமும் ஆமென அதனுபயோகித்தன்மையானே அதற்
குத் தத்துவஞான சாத்தியத்தன்மை யங்கீகரிக்கப்படும்.

சிற்குக ஆசிரியரோ துக்காபாவமும் முக்தியின்
கண்ணே சுயமாகப் புருடார்த்த மாகாதாம். யாண்டுந்
துக்காபாவத்தைச் சொருப சுக அபிவிருத்தித்தடையபாவ
மெனக் கொண்டு சுக அங்கமாக்கலின் சுகமே தானே புருடார்

த்தமாம். பிறயாவுமதற்கங்கமாம், என்பதாகச்சுசுசாதனத்தன்
 மையுணர்வே பிரவர்த்தகமாகப் பொருந்துறும்போழ்து, துக்
 காபாவத்தையும் சுயமாய புருடார்த்தமென இனிது. கற்பித்
 து அதன் சாதனப் பிரவர்த்தக சங்கிரகப்பொருட்டு இஷ்ட
 சாதனத்தன்மை ஞானத்திற்கு இச்சை விடயத்தன்மைப்பிர
 வேசத்தானே அரிதிற் கோடலடங்கியதைப்பிரவர்த்தகமென
 க்கற்பிக்கக்கூடாமையின். துக்காபாவமே தானே புருடார்த்த
 ம், அதனதங்கமாக சுசம் விரும்பத்தக்கது என விபரீத அடை
 வாகாதென்னை? ஆகாதாம், நீன்காலதுக்கசாத்நியமானகணி
 கசுததைதப்பயக்கும் இசுழத்தக்க ஆவிங்கனாதிகளில் பிர
 விருத்திகாணப்படுதலின்; ஆண்டுக்கணிக சுககாலத்ததாயதுக்
 காபாவத்தைப் புருடார்த்தமெனின் அதன்பொருட்டு நீள்
 காலதுக்க அனுபவங்கூடாமையின். ஆண்டுக்கணிக சுகத்தை
 ப்புருடார்த்தமெனினும்கூறியகுற்றஞ்சமமன்றோ வென்னற்கு
 பாவரூப சுகத்தில் மேன்மை தாழ்மையனுபவசித்தமாதலின்
 கணமாயினும் மிக மேன்மைச்சுகப்பொருட்டு நீன்காலத்து
 க்கானுபவங்கூடலின்; துக்காபாவத்திலோமேன்மைசம்பவியா
 மையின். ஆகையால் முக்தியில் சமுசாரதுக்க நீக்கமும் அவித்
 தையின் நீக்கமே போலச்சுகத்தினங்மாம் என அநவச்சின்ன
 ஆனந்த அடைவே தானாகப் புருடார்த்தமாம் என்பார்.

44-வது பிரமாணந்தத்திற்குப் பிராப்பியத்தன்மை.

அற்றேல் அநவச்சின்ன ஆனந்தம் பிரத்தியக்கான்ம வடிவ
 த்தானே எப்போதுமே அடையப்பட்டுனதேயன்றோ? உண்
 மையே, அநவச்சின்ன ஆனந்தம் நித்தியப்பிராப்தமாயினும்
 அதை மறைத்து அதனினும் விபரீதமாகிய அநர்த்தத்தைக்
 காண்பிக்கும் அவித்தையினுனே சம்சாரதசையில் அசத்

தொப்பாந்தகைமையடைவிக்கப்பட்டது எனக் கிருதார்த்தத் தன்மைபிலதாமென்றாயது. அஃதொழியவே, எல்லா அநர்த்த விஷேபங்களும் எள்ளப்பெற்றுத்தன் கழுத்திருக்கும் மறந்தகனகாபரணம் போலும் பெற்றதேபோன்மெனஉபசாரமாம் அதனது அடையத்தக்கமை யென்பர் சிலர்.

மற்றையரோ:—சம்சாரதசையில் இல்லை இலங்கிலது என்னும் விவகாரயோக்கியத்தன்மைவடிவ அஞ்ஞானாவரணத்தாலடிபடு மெனக்கு நிரதிசய ஆனந்தமின்றாமென்பதான உணர்ச்சி எங்கும் வெளிப்படையாம். அதன்பற்றுக்கோடுற்ற ஒரு பிரஹ்மானந்தத்தின் அபாவம் அவித்தைதொடர்ந்திருக்கும்வரைகற்பிக்கப்பெற்றதாம். அவித்தை யழியவே அதனை மூலமாக வுடைத்தாதலின் நீங்குகின்றதாமென எஃகிருப்ப அடுத்த கணத்தில் என்பதா தியிலக்கணத்தைப் பின்பற்றி முக்கியமேயாம். அதனது அடையத்தக்கமை யென மொழிவர்.

வேறு சிலரோ:—அறியப்படாததற்குப் புருடார்த்தத் தன்மையுண்மையின் சமுசாரதசையில் அநவச்சின்ன சுகமிருந்தபோதினும் அபரோக்ஷ விடயமாகாமையின் புருடார்த்தமன்றும். சொருப ஞானத்தானே அபரோக்ஷ விடயமாதல் அக்காலும் உளதாம். அதற்கெக்காலும் சொருபசுகாபின்னத் தன்மையுண்மையின் விருத்தி ஞானத்தனே அபரோக்ஷவிடயமாதலோ முக்தியின்கண்ணுமின்றும் என்னற்க; தனது விவகார அனுகூல சைதன்ய அபேத மாத்திரம் அபரோக்ஷத்தன்மையல்லவன்றோ! கடாவச்சின்ன சைதன்ய அபிவித்யக்தியாய் போழ்து அதனோடபேத முற்ற கடகந்தத்திற்கும் அபரோக்ஷத்தன்மையினடைவாதலின்; மற்றோ, மற்றையபாத பொரு

ட்கு அதனபேதமாம். ஆகவே, மறைபடா அங்கிசம் தத் துவ
சாக்ஷாத்காரமுளதாய வழியேயென நிரதிசயசுகசைதன்யபுரு
டார்த்தம் வித்தையாற் பிரத்தியக்கமாயடையத்தக்கதாமென
ல் பொருத்தமுடைத்தாமென்பர்.

மற்றையரோ:—உளதாகுக விவகார அனுகூல சைதன்ய
அபேதமாத்திரம் அபரோக்ஷத்தன்மையென. ஆயினும் அஞ்
ஞானமகிமையானே ஜீவபேதம்போலும்சிதானந்தபேதமும்அ
த்தியஸ்தமாமெனச் சம்சாரதசையில் வேறுபுருடனுக்கு வேறு
புருடனுடைய சைதன்ய அபரோக்ஷ விடயமேபோல அநஸச்
சின்ன சுக அபரோக்ஷ விடயமும் இன்றும்; அஞ்ஞானம் நீங்
கப்பெறினே சிதானந்தபேதமிலாதொழியவே அஃதபரோக்ஷ
விடயமாம் என அதற்கு வித்தையாற் சாதிக்கப்படுந்தன்மை
யாம் எனச்சாற்றுவர்.

45-வது முக்தனுக்கு ஈசுரபாவ அடைவை மே ழிதல்.

இனி வித்தையினுதய முற்றவழி உபாதியொழிந்து
போதலின் ஜீவபாவ மகன்றவனுக்கு ஈசுரபாவ அடைவுளதா கி
ன்றதா? அல்லது சுத்த சைதன்யமாத்திர ரூபமாக நிலைபெற்
றிருத்தல் உளதாகின்றதா? எனப்பகுக்கத்தக்கதாம். கூறப்ப
டுகின்றது:—ஏகஜீவவாதத்தில்அவனதேக அஞ்ஞான சுற்பித
ஜீவஈசுராதியெல்லாப்பேதப்பிரபஞ்சமும் அவனது வித்தையி
னுதயமாகியவழி ஒழிந்துபோதலின் நிர்விசேஷ சைதன்யரூப
மாகவே நிலைபேறடைதலாம். அநேகஜீவவாதத்தையங்கீகரித்
துப் பத்தமுத்தவிவத்தையயங்கீகரிப்பினும், ஒருவனுக்குவி
த்தையினுதயமாகியவழி அவனது அவித்தையாலாக்கப்பட்ட
பிரபஞ்ச விலயமாயினும், அன்னியபத்தபுருடாவித்தையாலா

க்கப்பட்ட ஜீவேசுர விபாகாதிப்பிரபஞ்சந் தொடர்ந்துநிற்கு
மென்றபோதினும் ஜீவனைப்போல ஈசுரரும் பிரதிபிம்ப விசே
ஷமென்னும்பக்கத்தில் முக்தனுக்குப்பிம்பபூத சத்தசைதன்ய
ரூபமாகவே நிலைபெறும். அநேகஉபாதிகளில்ஒன்றற்குப்பிரதி
பிம்ப முளதாய வழி ஒரு பாதி விலயமாகவே அதன் பிரதிபிம்
பத்திற்குப் பிம்பபாவமாகவே நிலைபெறுதல் தகுதியாதலின்
வேறுபிரதிபிம்பத்தையடைவுறல் சம்பவியாமையின். அதுச
ம்பவிக்குமாயின் ஒருகால் ஜீவ ரூபப்பிரதிபிம்ப மயலொன்று
யமைவதினடைவை யுமாற்றவொண்ணாமையின் அவச்சேதப
க்ஷத்திற்போல முக்தனுக்கு மீண்டும் பந்தத்தினடைவாம். அத
னானே அநேக ஜீவவாதத்தில் அவச்சேதபக்ஷம் ஆதரிப்பதின்
றும். எதன் வரைவானே முக்தியோ அதன் வரைவானே
அந்தக்கரணமயலொன்று சம்பந்திக்கின் மீண்டும் பந்த அடை
வாம். பிரதிபிம்பன் ஜீவன், பிம்பத்தானீயர் ஈசுரர், இரண்டி
னும் புகுந்தொளிர்வது தூய சைதன்யம் என்னும் பக்ஷத்தி
லோ முக்தனுக்குச் சர்வ முக்திவரும்வரை சர்வஞ்ஞத்வ,
சர்வகர்த்திருத்வ, சர்வேசுரத்வ, சத்திய காமத்வாதிசுண பர
மேசுரபாவ அடைவினங்கீகாரமாம். எங்ஙனம் அநேகந்தரு
ப்பணங்களில் ஒருமுகத்திற்குப் பிரதிபிம்பமுற்றவழி ஒரு
தருப்பணமொழிக்கின் அந்தப்பிரதிபிம்பம் பிம்பபாவமாகநிலை
பெறும்; முகமாத்திர ரூபமாக அன்றும். அஞ்ஞான்றும்வேறு
தருப்பண சந்நிதானத்தாலாக்கப்பட்ட பிம்பத்தன்மை வதன
த்தில் அகலாமையின். அங்ஙனம் ஒரே பிரஹ்மசைதன்யத்தி
ற்கு அநேக உபாதிகளில் பிரதிபிம்ப அடைவுறவே ஒருபிரதி
பிம்பத்தில் வித்தையினுதயமாக அதனான் அதனுபாதியகலவே
அந்தப்பிரதிபிம்பத்திற்குப் பிம்பபாவமாக நிலைபெறுதலின்
றியமையாததாய் முடியும். முக்தனுக்கவித்தையிலாமையின்

சத்தியகாமத்வாதி குணவிசிஷ்ட சர்வேசரத் தன்மைபினை
 வு கூடாதாமென்னற்க; அவனதவித்தையின்றேனும் அக்கால்
 வேறுபத்தரது அவித்தையிருத்தலின். ஈசரரது ஈசரத்தன்
 மையும் சத்தியகாமாதி குணவைசிஷ்டியத்தன்மையும் தமத
 வித்தையாலாக்கப்பெற்றதன்றன்றே; அவர்க்கு நிரஞ்சனத்த
 ன்மைபுண்மைபின்; மற்றே பத்தரது அவித்தையாலாக்கப்பெ
 ற்றதேயாகும் அவையாவும் என அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம், “எத்
 தகைக்குணமுடையீ சத்தியானவா, நித்தரையிடையேயிசை
 குவானே, அத்தகையீசனையாகம்வீ ழந்தடைவன்” “எவ்வெ
 க்குணத்தொடுமீசனை யேத்துவர், அவ்வக்குணமுடையவரை
 யேயடைவர்” என்பதாதிசுருதிகளில் சகுண உபாசகர்கட்கும்
 ஈசர சாயுச்சியங் கேட்கப்படுதலின் முத்திக்குச் சகுண வித்
 தையின் பலச்சம அடைவாம் என்னற்க; சகுண உபாசகர்கட்
 கு அகண்ட சாக்ஷாத்காரமின்மைபின் அவித்தையின் நீக்கமி
 ன்றும், அவரது மூல அகங்கார நீக்கமுமின்றும், ஆவரணம்
 நீங்காமைபின் அகண்டானந்த விளக்கமின்றும். “உலக விபா
 பார மொழியும் பிரகரணத்தான் முன்னிலையின்மைபினுனும்
 “போகமாத்திரம் ஒப்புமைக்குறியானும்” என்பதாதி ரூந்தி
 சத்திற்கூறிய நியாயத்தானே அவர்கட்குப் பரமேசுரரோடு
 போகசமானத் தன்மைபிருந்தபோதினும், சங்கற்பமாந்தி
 ரையானே தமது போகத்திற்குப் பொருத்தமான திவ்ய
 தேகேந்திரிய வனிதை முதலியவற்றைச் சிருஷ்டிக்கும் ஆற்ற
 விருந்தபோதினும், சகலஜகத்சிருஷ்டிசங்காராதிசுவாதந்திரிய
 இலக்கணம் வாய்ந்த நிரதிசயஐசுவரியமின்றும் முக்தர்களோ
 எல்லாவடிவானுமே ஈசரபாவத்தையடைந்து அவையாவற்
 றையுமேயடைவர் என்பதாகப் பெருஞ்சிறப்புளதாம்.

பரமேசுரருக்கு இரகுநாதாதி யவதாரத்தில் அறியாமை யோடுற்றமை துன்ப அடைவுமுதலியவைகேட்கப்படுதலின், முக்தர்கட்கு ஈசுரபாவ முறவே மீண்டும்பந்த அடைவாம் என்னற்க; அவர்க்கு விப்பிரசாப அமோகத்தன்மை முதலிய தாமியற்றிய மரியாதையைக்காக்கும் பொருட்டுத்தம்மிச்சை யினானே பிருசுசாபாதிகள்சத்தியத்தன்மையையடைவுறுமா றுநடனகுப்ப ஈசுரருக்கு அதன் அபிநய மாத்திரபரத்தன்மை யுண்மைபின்; அன்றாபின் அவர்க்கு நித்தியமுக்தத்தன்மை யையும் தடையற்ற சுவாதந்திரிய ஒப்புயர்வுஇல்லாமைமுதலி யவற்றையுங்கூறு மறைமுரணன்றோவாம். ஆகலின் சர்வமுக்திவரை பரமேசுரபாவம் முக்தனுக்காமெனப் பிம்பஈசுரபாவத் தில்பாதொரு கோ துமின்றும்.

இப்பக்கமே சுருதிசூத்திரபாடியாதியனுகுணமானதாம். அங்ஙனமன்றோ:—சமன்வய அத்தியாயத்தில் ஆண்டு “தகர உத்தரங்களான்” என்னுமதிகரணத்தில்” “இனிப்பிரமபுரமாமி வ்வாகத்தில், தனியெவ்விம்மரைத் தகர விடுண்டோ, நனியத னுட் சிறு நபந்தானன்றே” என்பதாதி சுருதிசூறிப்பித்த தகர ஆகாசம் பூதாகாசமன்றும், ஜீவனும் அல்லனாவன்;மற்றோ பரமேசுரரே, உத்தர வாக்கியசேடங்களானே, “இதனுள்ளி ண் ணுமண்ணிரண்டுமிருப்பன, எத்துணையிந்நயம் அத்துணையி துவாம், அந்தரிருதய ஆகாசமான்மா, இது மற மற்றது இகழ் ஜரையற்றது, மரணமுமற்றது மயல்துயரற்றது, பக்ஷணபா னம் பாறிய விழைவது, சத்தியகாமம் சத்யசங்கற்பம்.” என் பதாதியாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டவிண்மண்ணுதிகளின் ஆதார த்தன்மைபிலக்கணங்களாகிய ஹேதுக்களானே என நிண்ணய ன்செய்து “உத்தரத்தாலெனின்பாரமார்த்திகமாயவடிவமோ”

என்னும் வேறுகுத்திரத்தானே, தகர வித்தைதயின் பின்னர்
 இந்நிரப்பிரஜாபதி சம்வாதத்தில் “எவ்வான்மாப்பாவமற்ற
 தோ” என்பதாதியானே பாபாதியற்ற பான்மை முதலிய எண்
 குணத்தோடுகூடிய ஆன்மாவாகிய உபதேசிக்கத்தக்க வத்து
 வையினிது தொடங்கி “எவ்விவனக்கியிற் புருடன் காண்பன்
 இஃதான்மா” என நனவில் காண்போனாந்தன்மையானேவிழி
 முன்னிலைப்பட்டதற்கு “எவ்விது கனவில்இனிதுபூசிக்கப்படு
 வதாயனுபவிக்கின்றதோ இது ஆன்மா” எனக் கனவவத்தை
 சுதுவியவனுக்கு, “பாண்டவ்விவன்றுபின்றிடுவன் எக்கரண
 மும், மாண்டுத்தனித்து மாவின்புறுவன், ஆண்டுக்கனுவையறி
 யானிதான்மா” எனத் துயிலவத்தைப்பட்டவனுக்கு, “நலமு
 டனிருந்திது நனியுடலிதினின், நிலகிடவெழுந்துயரின்னொளி
 யினிதடைந், துலவுறுதன் னுருவாயொளிர்ந்திடுவன், றலையுறு
 மவனுத்தமமாம் புருடன்” என அவத்தாத்திரயங்கடந்த ஜீவ
 னுக்குபதேசங்காணப்படுதலின் ஜீவனும் பாவமற்ற தன்மை
 முதலிய குணஷ்டகமுடையவனாவன் என அத்தகராகாசத்தி
 ந்குப் பரமேசுரத்தன்மையின் றுணிபுகூடாதாம்எவ்விவன்கள
 விலென்பதாதிபரியாயங்களுள் ஒவ்வொரு பரியாயமும் “இத
 னேயே நினக்கு இனிது மீண்டுரைப்பல்” எனக்கேட்சப்படுத
 லின் வெளிப்படையான சுவப்னாதி ஜீவ லிங்கங்களைபுடைய
 இரண்டாவது முதலிய பரியாயங்கட்கே ஜீவ விஷயத்தன்மை
 யாம், பிரதம பரியாயத்திற்கும் பிரஹ்ம விஷயத்தன்மையா
 மெனச்சங்கைக்கிடமின்மையின் எனக்கடாவி ஆண்டு நான்கா
 வது பரியாயத்தில் நிரூபிக்கப்படுவதாகிய சகல பந்தமுக்கத்
 தன்மையானே ஆவிர்ப்பூத சொருபத்தைபுடைய ஜீவன் பிரதி
 பாதிக்கப்பட்டவனாவன். சர்ம்சாரிக அவஸ்தாபேதகனங்கிதனா
 கான்; ஆண்டுச் சத்தியசங்கற்பத் தன்மை முதலிய குணம்

பாதிக்கப்படுதலின். அவஸ்தாத்திரய உபந்யாசமானது அவ்
வவ்வவத்தையின்றோட மறைதலானே நான்காவதுபரியா
ய வுபதேச அங்கமாக அறியப்பெறுதலின் எனச்சமாதானிப்
பவராய்ச் சூத்திரக்காரர் நான்காவது பரியாயத்திற் பிரதிபா
திக்கப்பட்ட முக்தனுக்கு ஈசுரபாவ அடைவை வெளிப்ப
டையாய் விளம்புகின்றார். அஃதின்றேல் முக்தனிடத்தும்
சத்திய சங்கற்பத்தன்மைமுதலியவை கூடாமையின் உபக்கிர
மத்திற்கேட்கப்பட்டகுணஷ்டகத்திற்கு ஈசுரரினும்வேற்றிட
த்திலிருப்பாதலின் செய்தசங்காபரிகார இலாபமின்மையினானு
மென்றுணர்க அச்சூத்திரத்தில். ஆதலின் எவ்வவித்தையானே
நிலைப்படுத்தப்பட்ட பாரமார்த்திகமல்லாத ஜீவசம்பந்த ரூபம்
கர்த்திருத்வ போக்த்திருத்வ இராகத்வேஷாதி தோஷத்தாற்
றாடிக்கப்பட்ட அநேகஅநர்த்தத்தோடுகூடியதோ அதன்
இலையப்படுதலானே அதனினும் விபரீதமாகிய பாப
மற்றதன்மை முதலிய குணத்தோடு கூடிய பரமேசுர ரூபத்
தை வித்தையினானே அடைவன் என ஸ்ரீமத் பாஷ்யக்காரரும்
மிக வெளிப்படையாய் முக்தனுக்குச் சகுண ஈசுரபாவ அடை
வைக்கூறியுள்ளார். அவிரோத அத்தியாயத்திலும் “இவரே
யினியஎழிற்ருழிலியற்றுவித், தவணையமவுலகலாவுயருலகை,
நயமுற நண்ண நாடா நிற்பர், இவரே யினிதிலாவெரிதொழி
லியற்றுவித், தவணையமவுலகடைத்திடவவாவுவர்” என்பதாதி
சுருதிக்கு அவ்வக்கருமத்தைச் செய்வோனாந்தன்மையானே
யும் அவ்வக்கருமங்களைச் செய்வித்திடுவோனாந்தன்மையானே
யும் உபகாரிய உபகாரகபாவத்தானே உணரப்பட்ட ஜீவஈசுரர்க
ட்கு அங்கிச அங்கிசிபாவரூபசம்பந்தநிருபணப்பொருட்டாந்த
ன்மையானே அவதரித்த “அங்கிசம் நானுவாகநவிறலின்” என்
னுமதிகரணத்தில் ஜீவனுக்கீசுர அம்சத்தன்மையையங்கீகரிக்க

கில் அவனது சம்சார துக்கபோகத்தானே ஈசரருக்குந் துக்கித்
தன்மையாம்; உலகில் ஹஸ்தபாதாதிபுனே தாவதோரேங்கிசத்து
ற்ற துக்கத்தானே அங்கிசத்தேவதத்தனுக்குத் துக்கித்தன்மை
யாமாபோலும். அதனானே அவரையடைந்தவர்க்குப் பெரிதினு
ம் பெருந்துயராம்; ஆகவின் முன்னவத்தையே புயர்வானது சமு
சாரமேயிருக்குகவென நன்னான அநர்த்தகவழக்காம்என் னும்
பாமதிமுதலியவற்றில் வெளிப்படையாக்கப்பட்டபிம்பப்பிரதி
பிம்பபாவத்தாலாய அசங்கரங்கொண்டுநிர்விவாதமாகியசங்கை
க்கிரந்தத்தானே ஸ்ரீமத்பாடியக்காரர் முக்தனுக்கு ஈசரபாவ அ
டைவை வெளிப்படையாக்கியுள்ளார். சாதன அத்தியாயத்திலு
ம்: “கனவிற் சிருட்டி கழறப்பட்டுளது” என்னுமதிகரணத்தில்
கனவுலகிற்குப் பொய்ம்மையைப் புலப்படுத்தியபோழ்து ஆண்டு
பொய்ம்மை வாய்ந்த கனவுலகில் ஜீவனுக்குக்கர்த்திருத்த
கைமையைக்கடாவித் “திகழீச்சரருடைத்தியானத்தானே”
இகழ்மறைபட்டதிங்கவராலிவற்குப், புகழறபந்தம் புகழறு
முத்தி” என்னுஞ்சுத்திரத்தானே ஜீவனுக்கு ஈசர அபின்னத்
தன்மைபுண்மைபின் சத்திய சங்கற்பத்தன்மை முதலியவை
யிருந்தபோதினும் அவித்தையின்மேடத்தான் மறைபட்டன
என அவனுக்குக்கனவுலகில் சிருட்டிக்குந்தன்மை சம்பவியா
தாம்என்பதாகக்கூறிக்கொண்டு ஸ்ரீசுத்திரக்காரர், அவைமீண்டு
ம், மறைபட்டனவாய் முயல்பவனும் அபின்னமாய்த்தி
யானஞ்செய்பவனும், இருளை யிரித்தவனும், ஈசரப்பிரசாத
த்தானே சித்தனும் ஆகியளவனே ஒரு ஜீவனுக்கே, திமிரத்தாற்
றிரஸ்கரிக்கப்பட்ட நயனவாற்றல் ஒளஷத விரியத்தானே
ஆவிர்ப்பவிப்பதேபோலும் ஆவிர்ப்பவிக்கும்; இயற்கையானே
எல்லா ஜீவருக்குமில்லையாம் என வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அச்
சுத்திரத்தின் கருத்தை வருணித்துக்கொண்டு ஸ்ரீமத்பாடியக்

காரணம் முக்தனுக்குக்கொச்சிருஷ்டியாதிபுபயோகியாயசத்திய
சங்கற்பத்தன்மைமுதலியவற்றின் அபிவிசயக்தியங்கீகாரத்தா
னே பரமேசுரபாவ ஆபத்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். பலா
த்தியாயத்திலும் “தன் வடிவத்தானே நிலை பெற்று நிற்
பன்” என விடுபட்டவிஷயமாய சுருதியின்கண்ணே எவ்வடிவ
த்தானேநிலைபெற்றுநிற்பன்னென்றியம்புமிச்சையென்பதையறி
வானவாவிய வழி “பிராஹ்மமாகச்சைமினி யுபந்யாசாதிக
வான்” என்னுஞ்சூத்திரத்தானே எப்பிரஹ்ம சம்பந்த ரூபம்
பாவமற்ற தன்மைமுதல் சத்தியசங்கற்பத்வாதிவரை, சர்வ
ஞ்ஞத்வசர்வேசுரத்வாதிகளும் அதனானே நிலைபெற்று நின்ற
ல். “எவ்வான்மாப்பாவமற்றதோ” என்பதாதிபுபந்யாசத்தானே
“முக்தன் பரத்திற் சிரித்து வினையாடி, மங்சைமாரோடே
னும்வாகனங்களோடேனும்இரமித்தினிதிருப்பன்” என்பதாதி
ஐசுவரிய ரூபனத்தானும் என லைமினிமதமாம். “அறிவுதன்
மாத்திரையதனானிருப்பன், உறுமதனுருவமுடைமையானே
எனவே யவுடுலோமியியம்பும்.” என்னும்பிற்சூத்திரத்தானே
“இவ்வாறே மைத்திரேயீ! இவ்வான்மா உள்ளற்றது வெளி
யற்றது முற்றினும் பிரஞ்ஞான சனமேயாயது” என்பதாதி
சுருதியினானே சைதன்யமாத்திரம் ஆன்ம சொரூபம்எனஅறி
யப்பெறுதலின் அதன் மாத்திரமாக நிலைபெற்று நின்றல்
என்னும் வேறுமதத்தையும்உபந்யசித்து ‘இங்ஙனமேனும்உப
ந்யாசத்தினின்றும் பூர்வபாவத்தான் அனிரோதம் பாதராய
ணர்” என்னுஞ்சித்தாந்தசூத்திரத்தானேவஸ்து திருஷ்டியாற்
சைதன்யமாத்திரத்தன்மைபிருந்தபோதினும், மாயாமயமாபுப
ந்யாசாதியா னேயறியப்பெற்றதாய் முன்மொழியப்பட்டகு
ணக்குமுவிற்சூப்பத்தர் விவகாரதிருஷ்டியினானேசம்பவமிரு
த்தலின் இருசுருதிவிரோதமின்றும்எனஅனிரோதம்அறைந்து

ஸ்ரீ சூத்திரக்காரரும் இம்முன்றுசூத்திரங்களைக்கூறியபொருட்
 பரமாய் வியாக்கியானித்து ஸ்ரீமத் பாடியக்காரரும் முக்தனுக்
 ஷசரபாவ அடைவைவெளிப்படையாய்க்கருதியுள்ளார். பாம
 திபந்தன கர்த்தா முதலியவர்களும், சுருதியின் பொ
 ருளைவிரிக்கும்இச்சூத்திரக்குழுவும், ஸ்ரீமத்பகவான் பாடியக்கா
 ரதுஉதாகரித்தவசனச முகமுமவ்வாறே நிகழ்கின்றனசுருதி
 யின்பொருள்விரிக்கும்இச்சூத்திரபாடியவசனசமுதாயத்திற்கு
 ஐசுவரியம் அஞ்ஞானத்தான் மறைபட்டதாய்த் தியானத்தா
 னே திகழா நிற்குமெனக்கூறியது, இத்தேகிக்குச் சூத்திரமிய
 ற்ற்றேனார், இயாதோவதனையங்கீகரித்தே, கூறினர் கூறியவே
 துவினானே” எனச்சங்க்ஷேப சாரீரகங்கூறியமுறையே அங்கீ
 கரித்துரைக்கும் வாதத்தன்மையைப் புகல்வான் பொருத்தம
 ன்றும்; ஆகலின் முக்தர்கட்கு ஈசரபாவ அடைவையின்றிய
 மையாதங்கீகரிக்கவேண்டலின், இதனசம்பவமே பிரதிபிம்ப
 ஈசரவாதத்திற்குடமாம். அதனைக்கூறியுள்ளார்கற்பதருக்கா
 ரர்:—“ஆயவிமுக்தரானடைவுறுந்தன்மை, மாயையின் பதிவி
 ம்பத்திற்கின்றும்” என்பதாம். இதனசம்பவமும் ஏகஜீவவாத
 பரமார்த்திக ஜீவபேதவாதங்களிலுந்தோடமாம். சிலதுவை
 திகளானே கூறப்படுகின்றதாவது:— பேதம்பாரமார்த்திக
 மாதவினானே முக்தியில் ஜீவனுக்கீசரபாவமின்றேனும் ஆண்
 மீசரரைப்போலவே தனியாகப்பாவமற்றதன்மையாதி குண
 ஞ்சம்பவித்தலின் அவிரோதமாம் என; அது துச்சமாம், அவ்
 வாரூயின் ஜீவனுக்குப்பாவமற்ற தன்மைமுதலியவை உளவா
 மென்றவைக்குப் பிரஹ்மலிங்கத்வமின்றெனச் சங்கைபரிகார
 லாபமிலாமைபின், “உத்தரத்தானெனின் ஆவிர்ப்பூதசொருப
 மோ” என்னுஞ்சூத்திரவிரோதத்தான், “பிரஹ்மத்தாற் சை
 மினி” யென்னுஞ்சூத்திரத்தில் ஜீவனிடத்திருக்கும் பாவமற்ற

தன்மைமுதலியவற்றின் உபந்யாசாதிகளினின்றும் என்ட'து
 ள்ளாதி சப்தார்த்தத்தன்மையானேமற்றையர்க்குமங்கீகாரமா
 கிய “சிரித்து விளையாடியிரமித்தல்” என்பதாதி சுருதி கூறிய
 தாஞ்சிரிப்பு முதலியவற்றிற்கும்பிராஹ்மகத்தன்மை நிர்த்தே
 சவிரோதத்தானும் பேதமாயின் அக்குணங்கட்குச்சத்தியத்
 தன்மைபிருத்தலின் “அறிவுதன்மாத்திரையான்” என்னுஞ்
 சூத்திரத்திற்கூறிய முக்த ஜீவர்களினது சைதன்யமாத்திரத்த
 ன்மைக்கு “இங்ஙனமாயினும்” எனச்சித்தாந்த சூத்திரத்தில்
 அங்கீகாரவிரோதம் வருதலினும். “அனுபவித்தாவிர்ப்பா
 வம்” என்னும் அதிகார விவரத்தானும். ஆண்டே “தன்
 வடிவானே நிலைபெற்றிருப்பன்” என்னுஞ்சுருதியில் இடையி
 ல் வந்த ஏதேனுமொரு வடிவத்தான் நிலைபெறுதலைக் கூறப்
 படவில்லை; தன்னென்னுஞ்சப்தம் வீணாதலின். எவ்விடை
 யில் வந்துற்ற வருவத்தானேசுயம் நிலைபெறுதலையடைவதோ
 அதற்குத்தன்னதாந்தன்மை சாற்றமுடியாமையின். ஆகலின்
 ஆன்மாவைக்கூறும் என்னென்னும் சப்த உபாதானத்தான்நித்
 தியசித்தமாகிய தன் வடிவத்தானே நிலைபெற்றிருத்தல் விளம்
 பும் வேட்கையாம்; வேறொரு தருமத்தானே யின்றாமெனவி
 வத்தை செய்யப்பட்டுளது. மேலும் இப்பாவமற்ற தன்மை
 முதலியவை ஜீவனுக்கு முக்தியில் வரவுடையதாமாயின் “அ
 னுபவித்தாவிர்ப்பாவம்” எனமுக்தியில் வரவுடையுருவ நிதே
 தத்தானும், “பரன பின்னத்தியானத்தானோ மறைபட்டது”
 “உத்தரத்தாலெனின் ஆவிர்ப்பூதசொருபமோ” எனப் பாவமற்
 ற தன்மை முதலியவற்றிற்குப் பந்தமுக்திகளில் மறைப்புந்நி
 றப்புமறைதலானும், விரோதமாமென நித்தியசித்தமெனநிக
 ழுத்தத்தக்கது, தகவே பந்தத்திற்கும்பொய்ம்மை யகற்றமுடி
 யாதாம். நித்தியசித்தமாகிய பாவமற்ற தன்மையோ எப்போ

தும் பாவமற்ற தன்மையாம். உண்மையாக எப்போதும் பாவமற்றதில் பாவ சம்பந்தமேனும், பாவசம்பந்த மூல கர்த்திருத்வ போகத்திருக்வ சம்பந்தமேனும் பாபமார்த்திக மாகச் சம்பவியாதாம் இவ்வாறாகவே ஜீவனுக்கு ஈசர அபேத மும் நீக்க முடியாததாம்; சுருதியினால் போதிக்கப்பெற்ற அதனபேத விரோதிபந்தத்திற்குச் சத்தியத்தன்மை பின்மை யின்; மாறாபிணை, சம்சாரியின்பால் நித்தியசித்தசத்திய சங்க ற்ப மறைப்பின் கூற்றுக்கூடாமையானும் என்க. ஜீவனுக்குச் சமுசாரத்தசையில் தொடர்ந்து நிற்கும் ஒருசிறிதர்த்தகோசர சத்தியசங்கற்பமறைப்பொன்றுளதென மற்றையானும்அங் கீகரிக்கப்படுவதுமின்றும்; மற்றே, ஈசரது நித்தியசித்தமா கிய நிரதிசயசத்திய சங்கற்பத்தன்மையே ஜீவனுக்குச்சமுசா ர தசையில் ஈசர அபேத அபிவிருத்தியிலாமையின் தன்ன தாக ஒளிரப்பெறுததாய் அவன் பொருட்டு மறைபட்டது எ ன்பதாகவே பொருத்தத்தக்கதாம் எனச்சுற்றிச்சுற்றிச்சங்கச் சாவடியில் விடிந்ததென்னும் கதையாம். அற்றேல், பாவமற் றதன்மை, பாவ அபாவமன்றும்; மற்றே, பாபஜேற்றதுவாகிய கர்மாசரணத்திலும்பாவ உற்பத்திப்பிரதிபந்தசக்தியுற்றிருக் குந் தகைமையாம் என அதற்கு நித்தியசித்தத்தன்மை புண் மையானே பந்தத்திற்கு நித்தியாதத்தன்மைப் பிரசங்க மின் றும்; இவ்வாறு சத்திய சங்கற்பத்தன்மையும் சக்திருபமாகச் சாற்றத்தக்கதாம் என ஈசர அபேதப் பிரசங்கமுமின்றாமெ னின்? அற்றன்றும், இங்ஙன்சப்தார்த்த கற்பனையின் கண்ண ளவையின்மையின். பாவம் பயப்பதைத் தடைப்படுத்து மாற் றல் சம்சாரரூபச் சுழற்சித்தசையில் பாவம் பயவாமற்பொரு ட்டுக் கற்பிக்கத்தக்கதன்றும்; அக்கால் அதனுதயமிட்ட மாத லின். வித்தைபுதயமுதலியவையோ வித்தையின் மகிமைபி

ஹே பற்றற்றமை “அதனைக் கண்டுழிபின்முன்னகங்கள்,
பற்றற்றழிவன வதனைப்பகர்தலின்” என்னுஞ்சூத்திரத்தானே
காண்பிக்கப்பட்டதாம். அதனானே முக்தியின் கண்ணும் பற்-
ற்றற்றமை பொருந்தா நிற்கும் எனச் சக்தி கற்பனை வீணையா-
ம். ஆகலின் உதாசரிக்கப்பட்ட சுருதி சூத்திர அனுசாரிக-
ளானே முக்த ஜீவர்கட்குச் சர்வ முக்திவரை உண்மையாகச்
சைதன்யமாத்திரத்வ அவிரோதிடாய பத்த புருட அவித்தை
யாலாக்கப்பட்ட தடையற்ற ஐசுவரிய அதன்னுகுணகலாப
விசிஷ்ட நிரதிசய ஆனந்த விளக்கச் சம்பத்தாகிய, சர்வான்ம
கமாகப்பரமேசுரபாவ அடைவு ஆதரிக்கத்தக்கதாமெனத்துணி-
யப்பெறும். சுபம். சுபம். சுபம். சுபம்.

அருஞ்சத்தாகம முடிபிணையயைறச் செந்தமிழிற்
றருஞ்சித்தாந்தலேசத்தினைத் தடையறக் கொடுநீ
யிருஞ்சித்தாயகமகிழ்தர வெளியனேற்கருள்வாய்
விரிஞ்சித்தேவசீர் வீரமாதவ சரண்சரணே.

சித்தாந்த லேச சங்கிரகம்.

முற்றிற்று.